

СУБЪЕКТИВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ

игра прекрасного абсолюта

Предисловие.

Эволюцию обычно воспринимают как что-то объективное. Но объективная эволюция - это неправильное представление о реальности. В действительности, эволюция основывается на сознании, которое является субъективным. Но субъективная эволюция, однако же, представляется объективной для невежественной группы людей.

В невежестве, мы воспринимаем себя в качестве субъектов, хотя в действительности субъектом является Господь и мы являемся Его объектами. Мы воспринимаем себя в качестве собственников, хотя на самом деле мы - Его собственность.

Говорится о том, что все происходит по воле Вайшнавов, преданных Господа. Вайшнав подобен преданному работнику, открывающему волю работодателя; он не имеет своей собственной воли: желание чистого Вайшнава является ничем иным, как желанием Господа. В невежестве, однако же, мы пытаемся сделать Господа своим слугой, но это подобно использованию *шалаграм-шила* для раскалывания орехов. Господь не является объектом. Он - наблюдатель, деятель, и Он обладает полнотой знания, Он является Высшим Субъектом, тогда как по глупости это мы воспринимаем себя в качестве таковых.

Концепция субъективной эволюции следующим образом излагается в *Шримад-Бхагаватам*(10.14.22.):

*тасмад идам джагад ашешам асат-сварупам
свапнабхам аста-дхишанам пуру-друкха-друкхам*

"Благодаря иллюзии, сотворенной Господом, эта вселенная представляется чем-то реальным, хотя в действительности это не так. Точно таким же образом и испытываемые нами во сне страдания являются только фантазмагорией".

Неразумные люди воспринимают субъект в качестве объекта. Но это невежество - путать глаза с тем, кто смотрит, или мозг с тем, кто им пользуется. Вот как это описывается в *Шримад-Бхагаватам*(1.3.31.):

*йатха набхаси мегхаугхо
ренур ва партхиво `ниле
эвам драштари дришйатвам
аропитам абуддхибхих*

"Неразумные люди путают небо с облаками, воздух - с частичками пыли, плавающими в нем, и таким образом они думают, что небо покрыто облаками, или воздух является пыльным".

Сознание не порождается этим миром, но, наоборот, этот мир порождается сознанием. Этот мир является искаженным отображением мира духовного. В материальном мире, в мире эксплуатации, по словам Дарвина, выживает сильнейший. Мы должны заниматься эксплуатацией для того, чтобы выжить: *дживо дживасйа дживанам*. Но в духовном мире, в земле самопредания, каждый является занимающейся служением сущностью. Там мы обнаружим счастливую жизнь через самопредание.

В этом сверхсубъективном царстве, Шри Кришна вечно занят Своей божественной игрой со Своими наиболее доверенными слугами. И по мере того, как наше сознание будет развиваться через самопредание, мы обнаружим свою высочайшую перспективу там, и там мы будем обладать конкретной ролью в играх Сладостного Абсолюта.

Глава 1

Материализм, гипноз и космос.

Др. Сингх: Когда ученые говорят об эволюции, они подразумевают процесс возникновения жизни из материи. Я слышал, что ваши объяснения строятся на совершенно иной концепции. Вы утверждаете, что абсолютно все рождается из мира сознания.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, в первую очередь сознание и лишь затем материя. Основа всех материальных объектов – сознание, относящееся к духовной природе. И сознание может непосредственно взаимодействовать с сознанием. Когда сознание нисходит до уровня материи, до уровня материального восприятия, то тогда мы ощущаем некий расплывчатый тип сознания; сначала существует расплывчатое сознание и затем - материальное. Но у всего есть своя духовная сторона. И, будучи вечными душами, мы в действительности обладаем непосредственной связью только с обладающей сознанием стороной бытия. Например, считается, что Земля обладает женской природой. Согласно *Ведам*, главенствующее божество Земли – женщина, тогда как солнце считается деватой, или мужским божеством.

Душа, погружаясь в материальное сознание, должна пройти некий смутный прообраз сознания, *чидабхасу*. И только после этого душа может эмпирически ощутить материальное сознание. От чистого сознания к материальному сознанию путь пролегает через стадию затуманенного сознания или *чидабхасы*. Однако, у всего материального истоки в духовном. Это кажется невозможным, но это правда.

Др. Сингх: Что понимается под *чидабхасой*?

Шрила Шридхар Махарадж: Нечто подобное уму. Предположим, сознание начинает воспринимать материю. Чтобы познать материальный мир, сознание входит в него, но сначала оно проникает в материальное сознание и уже затем полноценно ощущает, что есть материя. Согласно Дарвину, материя постепенно производит сознание, но прежде появления сознания должен быть некий смутный прообраз сознания, затем ум и, в конце концов, сама душа. В действительности же все наоборот. Итак, субъективная эволюция подобна объективной, или материальной эволюции. Но в эволюции сознания первым стоит Сверхсубъект, а уже за Ним следуют индивидуальные души (другие субъекты). И именно из их субъективного сознания рождается материя. Чтобы воспринять материю, сознание должно пройти через состояние затуманенного сознания.

Я утверждаю, что процесс эволюции осуществляется движением от высшего к низшему. Абсолютная Реальность, конечно, если мы вообще принимаем то, что существует нечто, являющееся абсолютной реальностью, должна обладать двумя качествами. Что же это?

Первое, как справедливо отмечал Гегель, Он (Абсолют) Сам по Себе; то есть причина Его существования - Он Сам. Второе и наиболее важное для нас, Он ради себя; Он живет ради Собственной цели. Он не является служителем других существ, а иначе Его положение было бы второстепенным. Абсолют полон Сам в Себе. Все появляется из Него. Совершенное бытие уже существует, а все несовершенства, приходящие к нам, порождены нашими недоразвитыми чувствами.

Несовершенное должно быть подчинено совершенному, изначальной реальности. Несовершенное может быть использовано Совершенным для утверждения последнего. Абсолют утверждается в обусловленном и свободном, в ограниченном и безграничном. Но мир несовершенств не имеет непосредственной связи с Истиной.

Однако чистое сознание не может сразу очутиться в материальном бытии, ему необходимо вовлечься в постепенный процесс погружения в материальное сознание. С пограничного положения, с границы более высокой вечной энергии, начинается развитие и уничтожение этого материального мира. Это может происходить только на границах, окраинах *сварупа-шакти*, которая отвечает за развитие духовного плана и представляет из себя вечно развивающееся динамическое целое. Это не так, что отсутствие многообразия является источником многообразия. Обладающая вечным многообразием субстанция существует. Этот уровень наполнен *лилой*, динамическими играми. Если даже о статичных явлениях думают как о вечных, то почему же тогда нельзя воспринимать в качестве вечных и явления динамические? Этот уровень *сварупа-шакти* полностью развивается внутри. Он вечен. Процессы эволюции и разрушения имеют дело только с низведением тонкой природы духа до уровня грубой материи и его эволюционированием по направлению к совершенству. Здесь

существуют процессы эволюции и разрушения, но эти реалии не существуют в вечной обители *сварупа-шакти*.

Др. Сингх: Объективная эволюция является тем, что современная наука называет эволюцией Дарвина, но как субъективная эволюция раскрывается в науке Кришна-сознания?

Шрила Шридхар Махарадж: Возьмем для примера явление гипноза. Через некую форму мистического "гипноза" контролирующий сверхсубъект побуждает подчиненного субъекта видеть определенный предмет, и он вынужден видеть это. Кто-то может думать, что мы видим камень, потому что сам камень побуждает нас видеть его как камень, но, на самом деле, все обстоит иначе: мы вынуждены видеть камень силой воздействия сверхсубъекта, который показывает нам то, что считает нужным. Когда Он приказывает: «смотри на камень», мы видим камень. То, что мы видим, контролируется только Им. У объективного мира нет власти над нашим видением, так как объективный мир полностью контролируется субъективным. Это подтверждается в *Бхагавад-гите*, где Кришна говорит *пашья ме йогам аишварйам*: «Если Я прикажу тебе видеть Мое мистическое могущество, ты будешь вынужден его увидеть. У тебя не будет выбора».

Кришна говорит: *маттах смритир джнанап апоханам ча*: Он изначальная причина памяти, забвения и разума. Он властелин. Ради Собственного блаженства, ради *лилы*, Он может сотворить все, что угодно. Эта истина справедлива не только для материального творения, но и для Его собственной обители. Но данное утверждение *Гиты* относится к *брахманде*, материальному миру. Суть этого утверждения в том, что от высших до низших планетных систем, во всей сфере влияния процессов эволюции и разрушения, все управляется только Им. Никакого влияния у внешних объектов нет, вся власть сосредоточена в Центре, контролирующем все остальное.

Реальность субъективна. Она основывается на сознании. Цвет воспринимается глазами. Однако не глаз может ощутить присутствующий цвет, но это так, что наблюдатель смотрит через глаза и воспринимает цвет. Итак, цвет - это восприятие. Его положение в качестве истинной субстанции должно обнаруживаться на тонком плане существования. Такова природа реальности: грубое исходит из тонкого. Хотя в философии *Санкхьи*, конечно же, все это описывается как нечто разветвленное. В соответствии с этой философией, существует три аспекта реальности: чувства, органы чувств и объекты, воспринимаемые чувствами. Звук создается в ухе, цвет производится глазом и т.д.

Объекты чувственного восприятия относятся к невежеству, *тама-гуне*, органы чувств - к страсти, *раджа-гуне*, а сама способность восприятия находится в благости, *саттва-гуне*. Так происходит развитие: свет, глаз, цвет; или эфир, ухо, звук. Таким образом, материальная реальность разветвляется на три следующих ответвления: *тамас*, *раджа* и *саттва*. Итак, грубый мир исходит из тонкого через сознание. Орган восприятия создает объект, который будет восприниматься им.

Попытайтесь понять этот принцип гипноза. Все является следствием гипноза - все это творение - и оно полностью находится в руках Высшего Субъекта. Все материальные законы ничего не несут в себе, ибо все законы и правила принадлежат миру субъективному.

Др. Мерфи: Но как можно ощутить этот тип гипноза?

Шрила Шридхара Махарадж: А как мы можем заранее знать то, что в лаборатории, при смешивании двух газов, водорода и кислорода, получится вода? Только когда мы пройдем определенный этап академического образования, нам станет ясно, как из тонких элементов, таких как газ, получается нечто осязаемое, к примеру, вода. Точно также, когда к вам придет высшее понимание, вы увидите, как грубое образуется из тонкого.

Относительный мир является искаженным отображением абсолютной реальности. Реалиям более высокого порядка должно отводиться положение казуальной (причинной) значимости. Это не так, что более низкая реальность может произвести более высокую, но для высшего совсем не трудно создать нечто низшее. Это не трудно понять.

Сама суть современной науки выражена в идее, что камень может создавать душу; но почему не принять того, что душа может создать камень? Мы должны спрашивать об этом процессе: как душа может создать камень? Но мы отказались от этого и, напротив, мы говорим, что камень постепенно создает душу и мы склонны проводить исследования именно в этом направлении. Почему? Потому что тонкое важнее грубого. Так неужели мы будем думать, что человек создал Бога, а не наоборот?

Др. Сингх: Значит, Бог - волшебник, а мы - Его подчиненные субъекты?

Шрила Шридхара Махарадж: Не просто волшебник, а величайший Волшебник. Он не имеет ничего общего с теми чародеями, к которым мы так привыкли.

Др. Мерфи: А какая роль во всем этом отведена *Йога-майе*, внутренней энергии Господа?

Шрила Шридхар Махарадж: Она находится в вечном обществе Господа Кришны. Согласно нашему восприятию Божественного, *пуруши* и *пракрити*, т.е. мужское и женское начала существуют вместе. Повелитель энергии и сама энергия, изначальная сущность и энергия, непостижимым образом взаимосвязаны. В противном случае, если мы будем смотреть на Сверхдушу как на нечто, существующее независимо от какой-либо энергии, то тогда это будет являться представленной Шанкарачарьей концепцией Брахмана : конечная стадия сознания в качестве некоего, лишённого многообразия, единства. Итак, Абсолютная Истина вмещает в Себя оба начала, повелителя энергии и энергию - *пурушу* и *пракрити* - сознание вместе с энергией.

В действительности, в природе Божественного можно усмотреть три основные составляющие: *джнана*, *бала* и *крийа*. Аспект вечности абсолютного целого подразделяется на три составляющие: энергия, сознание и блаженство. Способность думать, желать и чувствовать. *Сат*, *чит*, *ананда*. *Сат*, или способность поддерживать существование, относится к Баладеве (*бала*). *Чит*, аспект сознания, есть Васудева (*джнана*). И *ананда*, экстаическое ощущение, представлено Радхикой (*крийа*). *Джнана*, *бала*, *крийа* (знание, сила, способность чувствовать); *сат*, *чит*, *ананда* (вечность, знание, блаженство); *сандхини*, *самвит*, *хладини* (бытие, осознание, экстаические ощущения); Баладева, Кришна, Радхарани. Это является тремя аспектами *адвайа-джнана*, или единого Целого. И единое Целое может восприниматься в Его изначальном, наиглавнейшем и наиболее развитом состоянии в трех формах, а именно: как основополагающее сознание, основная энергия и основной тип удовлетворения. Мы должны воспринимать эту высочайшую реальность в трех аспектах. Существует три аспекта: *джнана*, *бала*, *крийа ча*. Способность думать, чувствовать и желать. *Сат*, *чит*, *ананда*. *Сатйам*, *шивам*, *сундарам* (вечность, нечто благоприятное, красота). И эти три принципа проявляются через процессы эволюции и разрушения в вечном и во временном.

Эти аспекты теизма были разработаны в высшей степени научным образом в *Шри Кришна Самхите* Бхактивинода Тхакура. Однажды я с этих позиций объяснял вопрос движения планет, как он представлен в *Ведической* космологии. Наблюдая за движением планет, мы приходим к выводу, что явление солнечного затмения вызвано тенью Луны, проецируемой на Землю. Между тем в *Шастрах* сказано, что во время затмения планета *Раху* поглощает Луну или Солнце. Когда в последние дни своей жизни Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур находился в Пури, случилось затмение. И тогда один преданный, который, как считалось, являлся знатоком *сиддханты*, или заключений священных писаний, сидел рядом с Прабхупадой. Неожиданно он начал высмеивать слова *Бхагаватам*, в которых содержалась идея того, что во время солнечного или лунного затмения *Раху* поглощает Солнце или Луну.

Я не мог стерпеть подобного замечания относительно Бхагаватам и стал настаивать на том, что к утверждениям Шримад-Бхагаватам не следует относиться столь легкомысленно. Я предложил то, что представлялось подобным некоему пространному комментарию. Я сказал, что в своей *Джайва Дхарме* Бхактивинод Тхакур описал множество персонажей, но я уверен в их реальном существовании. События, описываемые им, могли происходить в иной эпохе или дне Брахмы, а сейчас проявиться в его книге. Таким образом, я поддерживал космологические аспекты учения *Бхагаватам*, доказывая, что нечто, являющееся необходимым для подтверждения реальности, также должно занимать некое реальное положение. Мои аргументы были приняты, и Прабхупада поддержал меня.

С географической точки зрения, понять положение планеты *Раху*, как его описали Шукрадева Госвами и Вйасадева, представляется невозможным, но их утверждения далее находятся в Шримад-Бхагаватам, и к прямому значению священных писаний никоим образом не следует относиться легкомысленно. Учитывая важность буквального понимания священных писаний, Бхактиведанта Свами Махарадж представил «*Бхагавад-гиту* как она есть». Я подумал: «Как я могу доказать правильность утверждений *Шримад-Бхагаватам*? Я не знаю. Но то, что сказано в *Бхагаватам*, должно быть истиной. Я твердо в это верю».

В Писаниях есть множество утверждений из области космологии. *Ачарйи*, жившие в древности, духовно образованные люди, относились ко всему как к проявлению сознания. Они видели то, что тень также обладает сознанием. Тень, *абхаса*, также считается находящейся на определенном уровне сознания. Только через этот затененный уровень сознания мы можем

приблизиться к материальной концепции конкретной реалии. Перед тем, как мы достигаем концепции тени, мы должны пройти через определенный ментальный уровень, и олицетворение может оказаться привязанным к этому ментальному уровню. И олицетворение тени может оказаться представленным в качестве «Раху».

Душа приходит в мир материи, но до этого она должна пройти через затененную стадию сознания, именуемую *чидабхаса*. Сознание движется через затененный уровень сознания в среду грубой материи, которая отмечается отсутствием сознания. И этот затененный уровень сознания обладает своим личностным аспектом. Он также обладает сознанием и он может быть известен как «Раху».

Каждая материальная концепция какой-то конкретной реалии предполагает собою существование концепции духовной. Тень, через которую должно пройти сознание, чтобы воспринимать окружающее как грубую материю, имеет свое олицетворение, и в *Бхагаватам риши*, видящие истину, утверждают, что это Раху. Поскольку они высоко развиты, они обнаруживают личностный аспект во всех явлениях. То, что мы воспринимаем в качестве мертвой материи, они воспринимают в качестве обладающей сознанием реалии. Потому их восприятие всегда лично.

Душа, стремящаяся к обретению материального опыта, должна пройти сквозь некоего посредника, под влиянием которого ее сознание сможет видеть окружение материальным. Грубая материя является неизвестной. Она попросту представляет из себя производную сознания. Как у всего материального должен быть духовный источник, источник в личностном сознании, так и у Солнца, Луны, Земли и других планет должен быть личностный аспект. Перед тем, как мы достигнем концепции тени или какого бы то ни было иного объекта, душа должна пройти через уровень сознания. Этот уровень обладает духовным существованием как личность. Поэтому *Бхагаватам* представляет Луну, Солнце, планету Раху личностями. Все: Земля, Луна, звезды, планеты - все имеет свой личностный аспект. Все воспринимаемое нашими притупленными чувствами, все относящееся к миру материи должно иметь личностную концепцию. Без влияния личностной концепции сознание не может достичь уровня грубой материи.

Поэтому, в древних Писаниях мы находим, что великие святые и *риши* всё в этом мире описывали имеющим личностную природу. Хотя для нас это является мертвой материей, они воспринимали всё это в качестве личностей. Почему? Материя скорее является тенью личностной сущности. Личностная, обладающая сознанием, сущность является более реальной, а материя, воспринимаемая затуманенным сознанием, является менее реальной.

Др. Мерфи: Итак, эта тень и есть Раху?

Шрила Шридхара Махарадж: Когда мы думаем об олицетворении этой тени, она будет известна как Раху. Все обладает сознанием. Тень, ее производные, все... Когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, ее тень, падающая на поверхность Земли, также имеет природу сознания. Все изначально имеет природу сознания, и затем уже идет материя. Из личностной концепции реалии преобразуются до уровня грубого сознания. Все это обладает личностной природой. Итак, *риши*, с подобным восприятием реальности, обычно обращались ко всему как к личности: к деревьями, к скалами, к Солнцу, Луне, океану. Когда чистое сознание устремляется в сферу чистой материи, первым делом оно оказывается на некоей промежуточной стадии, на которой личность страдает от *кармы*. Под словом "личность" подразумевается то, что они на данный момент не развились полностью как личность духовная, но они находятся на некоей промежуточной стадии развития. Итак, утверждение *риши*, что все лично - реальность, а не какой-то вымысел.

Все обладает природой сознания. Современные ученые говорят, что все есть материя, но у нас есть все основания считать, что все есть сознание. Что бы мы ни видели, не имеет значения; но мы напрямую можем ощутить то, что все это относится к нашей природе. Все это обладает природой сознания. Наше сознание может быть высокоразвитым или деградированным, но сознание всегда с нами. Мы ощущаем только нашу ментальную энергию.

Др. Мерфи: Нам довольно трудно все это схватывать на лету. Когда наши глаза воспринимают цвет, что мы действительно видим?

Шрила Шридхара Махарадж: Это касается ментальной сферы.

Др. Сингх: Чем же в реальности является воспринимаемый объект?

Шрила Шридхара Махарадж: Реальность в душе. Только душа реальна, субъект реален. И то, что субъект чувствует, проявляется из самого же субъекта.

Др. Сингх: Но являются ли воспринимаемые субъектом объекты также личностями? Когда мы видим красный цвет, является ли это красное также личностью?

Шрила Шридхара Махарадж: Все имеет свое представительство в изначальной, личностной, обладающей сознанием, духовной реальности. Иначе бы не существовало ни малейшей возможности для всего этого оказаться отраженным на этом плане в качестве материи. Сначала существует сознание, и затем, когда оно попадает в какие-то более грубые условия существования, оно представляется материей. При изучении онтологии говорить о том, что при рассмотрении какой-то конкретной реалии, хотя мы можем знать, что она обладает какими-то определенными признаками для зрительного восприятия и что она представляется также каким-то определенным образом для слуха, но, тем не менее, все это является попросту внешними представлениями. Но независимо от внешних представлений, онтологический аспект какой-то конкретной реалии - то, чем она на самом деле из себя представляет, ее истинное ее положение, - является непознаваемым и неизвестным. Мое утверждение таково, что когда сознание стремится ощутить не обладающую сознанием материю, оно должно пройти через некую область сознания для того, чтобы встретиться с материальным объектом. Итак, полное восприятие этой материальной реалии необходимо должно обладать природой сознания; и сознание всегда указывает на личность. Сначала существует некое представление, и затем - материальная идея.

Мир сознания очень близок к нам, тогда как мир материи очень далек. Поэтому великие *риши*, чьи умственные способности являются очень высоко развитыми, ко всему находящемуся в их окружении обращаются так, как если бы все это было личностями. В Ведах, древних священных писаниях Индии, мы читаем о том, что святые и мудрецы всегда были окружены множеством личностей, поскольку внутренняя природа всего сущего личностна.

Др. Мерфи: И личность означает мыслить, чувствовать и желать?

Шрила Шридхара Махарадж: Способности к мышлению, восприятию и желанию являются тремя аспектами существования живого существа. То же самое относится к Богу и Его энергии. Сначала существует субъект, и затем его мироощущение. Сначала идут ощущения более тонкого порядка и им отводится наибольшая значимость. И когда субъект отходит к наиболее удаленному плану существования для того, чтобы постичь материю, то тогда это и будет являться для него наиболее удаленным положением. Все окружающее он будет воспринимать в свете личностных концепций.

Личностное восприятие необходимо должно признавать то, что материя находится очень далеко. Сознание обладает непосредственной связью с тенью, с отображением материального в обладающем природой сознания мире. Душа может понять только это. Если материя может существовать независимо, то тогда материя также имеет свой прообраз, свою тень в обладающем природой сознания мире, и душа имеет дело с этой тенью.

Иными словами, сначала личность, и затем тело. Подобно тому, как тело является следствием существования обладающего сознанием и деятельной активностью живого существа, материя также является следствием существования духа. Вне зависимости от всех типов материального сознания, все, что входит в непосредственное соприкосновение с душой, является личностным. И *чидабхаса* подобна некоей ментальной субстанции внутри нас.

Существует два вида личностей: *кшара* и *акшара*, то есть чистые освобожденные души и души, ведущие борьбу за выживание в мире материи. Когда освобожденные и не освобожденные личности смешиваются с миром материальных взаимодействий, будь то в качестве двигающихся или неподвижных живых существ, вне зависимости от их положения, они далее должны восприниматься как личности. Поскольку все они являются обладающими сознанием сущностями, все они обладают личностным существованием.

Др. Мерфи: То есть с внешней точки зрения мы смотрим на Гангу как на воду, но в действительности - она личность.

Шрила Шридхар Махарадж: Все обладает личностной природой. До того, как мы приблизимся к материальному восприятию, мы должны будем пройти через личностную концепцию или аспект данной реалии. Во Вриндаване все обладает сознанием, но некоторые реалии проявляют себя пассивным образом. Но все они обладают сознанием: Ямуна, коровы, деревья, плоды - все это обладает сознанием, все это является духовным, но только они проявляют себя по-разному. Являясь в состоянии обнаружить присутствие сознания во всем, *Арии* воспринимали всю природу в ее личностном, обладающим сознанием, аспекте, и они обращались ко всему как к обладающим сознанием сущностям.

Сознание и личность являются всеохватывающей основой реальности. Что бы ни оказалось в сфере нашего восприятия, все это будет обладать сознанием. Ведь объекты материи отражаются во мне, а я отношусь к сознательному бытию. Субъект - это сознание, и каждый объект окружающего мира просто бросает тень на план сознания. Какую бы объективную реальность ни созерцало живое существо, оно всегда, от начала до конца, имеет дело исключительно с сознанием, и оно не может обладать никакой концепцией материи в стороне от сознания.

Др. Мерфи: Как мы можем отличить сознание от ума?

Шрила Шридхар Махарадж: В *Бхагавад-гите* дается путь различения сознания и ума: *индрийани паранй ахур*. Что есть *атма*, душа, духовная концепция? Мы должны войти в мир концепций через определенный процесс. Методом исключений мы можем прийти к пониманию того, что является умом. Природа ума заключается в принятии и отвержении: *санкалпа-викалпа*, «я хочу этого, а этого я не хочу». Что есть ум? Некая субстанция, сотканная из симпатий и антипатий по отношению к внешнему миру. Это и есть ум. Мы должны прочувствовать внутри себя то, что он из себя представляет. Он внутри нас, и каждый должен, погрузившись в себя, пытаться получить некое личное эмпирическое ощущение того, что является умом. Затем, посредством самоанализа, каждый можем пытаться напрямую прийти в соприкосновение со способностью оценки(окружающего), с рассудком, с разумом, задавая себе следующие вопросы: «Что есть разум? Где его место внутри меня?» Мы должны попытаться обнаружить искомый объект и войти в непосредственную связь с ним. Мы должны спрашивать: «Что есть ум? Он уже находится во мне, но что он из себя представляет? И что из себя представляет находящийся во мне рассудок? Каков источник ума и разума? И, преодолевая уровень способности к рассуждению, Что из себя представляет душа?» Так же как и йоги, мы должны пытаться войти в непосредственную связь с элементами, составляющими нашу внутреннюю природу. Ум и разум есть в каждом из нас. Что же нам мешает проанализировать, внутренне увидеть их?

Др. Мерфи: Когда наша вера только развивается, как мы можем понять, что приходящая к нам реализация действительно берет свое начало в нашей внутренней сущности, глубине чистого сознания, а не является влиянием окружения?

Шрила Шридхар Махарадж: «Я» пребывает в дремлющем состоянии, но благодаря помощи извне оно может пробудиться, так же как один человек может разбудить другого. Что-то вроде этого. Кто-то может спать, но когда, благодаря помощи извне, он пробуждается ото сна, он опять начинает осознавать себя. Как только он пробудился и к нему вернулась его способность в самосознанию, он немедленно начинает понимать следующее: «Я был тем-то и тем-то, и сейчас со мной происходит то-то...» С помощью наших друзей мы можем снова вернуть свое здоровье. И, точно таким же образом, если мы будем продолжать неотступно следовать учению *Бхакти*, мы будем все больше сознавать себя и реальность. Мы - наша собственная гарантия.

Др. Мерфи Я хотел бы прояснить один вопрос. В системе анализа Капиладева, *Санкхйе*, говорится, что *прадхана* является «непроявленной вечной материей». Вы утверждаете, что все есть сознание... Что, *Прадхана* такж состоит из сознания?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Понятие мертвой материи - заблуждение, ставшее причиной всего материального бытия. Материя имеет личностный аспект - *Дэви*.

Мир начинается с ошибочного понимания. Когда у вас будет правильное понимание, вы сможете всюду видеть *Кришна-лилу*. Все будет напоминать вам о Вриндаване. Вы не захотите видеть внешнее, если избавитесь от заблуждений. У сумасшедшего совершенно неуправляемый ум. Он может быть среди друзей, но для себя он потерян в безумии, в своем сумасшествии. Однако, когда он придет в себя, он обнаружит - вокруг меня друзья. Так что окружающее в порядке, осталось избавиться лишь от собственных заблуждений, от собственной болезни.

Др. Мерфи: Болезнь - это отсутствие у нас Кришна-сознания?

Шрила Шридхар Махарадж: Отсутствие сознания есть заблуждение, болезнь. Это описано в *Шримад-Бхагаватам*: *бхайам двитийабхинивешатах сйад*, - болезнь заключается в отделенном интересе. Отклонение от нашего нормального духовного состояния, усиление ошибочного восприятия, основано на самообольщении, на личных интересах. Это корень всех заблуждений. Личные мелочные интересы как раз и составляют разницу между правильным восприятием реальности и заблуждением. Мы отклонились от основной концепции. Из сферы

вселенского сознания мы спустились на этот периферийный уровень существования. И согласно последовательности развития сознания от периферийного ко всеобщему мы можем обнаруживать себя находящимися на таком огромном количестве различных планет или планов существования: *бхур, бхувах, свах, джана, махар, тапа, сатйа*, - все эти различные уровни развития задействованы в процессе восхождения от личностного ко всеобщему. И потеря осознания Центра является корнем всего этого материального существования.

Но, с другой стороны, сознающая органическое целое личность занимает наиболее здоровое положение. Это является правильным восприятием, тогда как неправильное восприятие представляет из себя причину нашего настоящего болезненного состояния. Правильное восприятие - это жизнь, оно является освобожденной жизнью, и быть жертвой неправильного восприятия означает обречение себя на боль и страдание. С окружением все в порядке, проблемы вызваны лишь моими личностными, отделенными интересами. Наша отстраненность от интересов Целого является причиной потери восприятия Целого, потери счастья и здоровья. Мы лишены счастья находиться в нашем здоровом состоянии и причина тому - наши собственнические интересы.

Абсолютный Самодержец является абсолютным благом, и у нас нет оснований противиться Ему. Кришна говорит: *сукридам сарва-бхутанам*. Он собственник всего сущего и в сравнении с Ним мы - ничто. Но, тем не менее, Он является нашим другом. Не забывайте этого. Мы представлены в Нем. Наша отстраненность от Него является причиной возникновения всех, одолеваящих нас, страданий. Мы и подобные нам утратили веру в Бога, но Он все равно остался нашим другом. В нас клокочет ревнивая зависть к Богу и мы думаем: «Я не хозяин? Хозяин кто-то другой... О, это нестерпимо. Никакой подати без доказательств!» Но наши интересы являются очень хорошо представленными в Кришне. Мы даже не можем вообразить как Он заботится о нас. Почему же мы забываем об этом?

Если мы только утвердимся в этой вере, то тогда с нами сразу же будет все хорошо. Мы сейчас страдаем по своей собственной вине. *Ишад апетасйа*, мы отвернулись от своего господина. Но мы должны помнить, что Он наш господин, доброжелатель и руководитель. Потеря подобного осознания - величайшая ошибка. Причина этой потери является очень тонкой и неуловимой; Это - наш собственнический интерес. И в результате, мы захвачены врагом.

Патанджали утверждал, что наше движение в мир зла происходит осознанно. Оно является не только сумасшедшим, но и опасным, и, согласно Патанджали, это гораздо хуже сумасшествия. Что же освободит душу из такого плачевного состояния? Сумасшедший, обладающий всем, - он попросту лишился ума. Его сознание должно оказаться правильно установленным. Тогда он поймет: «О, все в порядке, я отправляюсь домой». В настоящее время его сознание отклонилось от истины. Он не дома, и потому его сознание должно направляться к дому.

Вот в чем проблема. Наш Гуру Махарадж говорил: «В этом мире нет иного голода, помимо голода на Кришна-сознание: *джагате эка матра хара-катха-дурувикша чхада ара кона дурвикша наи*». Когда бы он ни приходил в возбужденное состояние, он всегда произносил эти слова. Он наставлял нас: "Идите от двери к двери и провозглашайте, что "Кришна - Всевышний, а все живые существа - Его слуги". От двери к двери, напоминайте об этом каждому. Тогда они опомнятся: «О, у меня есть все, в чем я нуждаюсь. Я слуга Кришны и я должен связать себя с Ним». Эта связь должна быть восстановлена, и тогда все будет в порядке. Не существует нехватки чего бы то ни было еще. Нет никакого иного подлинного страдания, помимо того, что мы забыли Кришну, нашего Господа. Эту ошибку мы должны исправить, и это всеобщая необходимость. Нет другой нужды".

Весь этот мир постоянно объят пламенем, однако, нам нет нужды гасить его, поскольку нам нечего делать с миром, который все равно должен будет сгореть до тла. Все наши внутренние потребности будут удовлетворены лишь тем, что связано с Кришной. Все остальное не является необходимым. Все остальное может превратиться в пепел или оказаться поглощенным потоком... Нам нет до этого никакого дела. Все эти мирские привязанности лишь тащат нас в сети заблуждений. И в результате, наш ум теряет способность привлекаться Кришной. Предметы этого мира, материальные привязанности - все это негатив, они наши враги. Вся вселенная может сгореть дотла, но мы не будем из-за этого убиты горем. Весь мир может быть опустошен - Солнце, Земля, Луна, звезды, все сгинет, но мы останемся. Душа вечна! И если мы по настоящему связаны с Кришной, тогда мы не нуждаемся ни в чем материальном. Почему мы пришли жить в этот бранный мир, ошибочно отождествляя себя с

плотью и кровью? Мы только воображаем, что мы рождаемся и умираем... Но это попросту заблуждение.

Все обладает природой сознания. Когда мы полностью осознаем это, мы утвердимся в *сварупа-шакти* области духовного мира. Здесь различные живые существа, такие, как Ямуна, как вода, как трава, как деревья, могут только с внешней точки зрения казаться материальными, но в действительности все они являются обладающими сознанием сущностями.

Др. Мерфи: Говорится, что когда Кришна отправлялся на Ямуну принять омовение, волны святой реки мгновенно устремились обнять Его.

Шрила Шридхар Махарадж: Иногда даже камни плавилась, ощущая прикосновение лотосных стоп Кришны. Все обладает природой сознания... Это справедливо и в отношении Раху, Кету и других планет. Всюду в Писаниях мы обнаруживаем, что духовно развитые святые общались с окружающей природой как с личностью. Такова реальность. Но наше сознание погружено в невежество.

Будучи учеными, вы должны нанести поражение философии материализма. Бхактиведанта Свами просил вас укрепить свое положение в научном сообществе Запада и уничтожить материализм. Почему мы должны принимать идеи материализма? Сознание первично - это теория Беркли. Не ум в мире, а мир в уме. Все основано на сознании, никакого бытия вне сознания! Поэтому, в конечном итоге, все нежелательное - воображение ума.

Глава 2

ТВОРЕНИЕ

В *Ману Самхите* (1.1.5-6) начало процесса творения описывается так:

асид идам тамо бхутам
апраджнатам алакшанам
апратаркйам авиджнейам
прасуптам ива сарватах

татах свайамбхур бхагаван
авйактавайам джайан идам
махабхутади вритауджах
прадур асин тамонудах

До начала творения пограничная энергия находилась в состоянии пассивного равновесия. *Татастха*, значит равновесие: *асид идам тамо бхутам*. Все пребывало во тьме, все было окутано невежеством. *Алакшанам* подразумевает отсутствие возможности аналитического расчета, никаких проблесков реального бытия, на основе которого можно делать предпосылки и логические выводы относительно природы самой реальности. Это являлось *Апраджнатам*, и у науки нет ни малейшей возможности исследовать этот этап бытия. Сейчас мы можем сказать только то, что описываемое состояние бытия было сходно с погружением в глубокий сон. Аналогия с глубоким сном может дать нам определенное представление о том периоде: *прасуптам ива сарватах*. Материальное бытие было окутано сном.

В это время, движение зарождалось на духовном плане существования, и тогда пришел свет. Свет был воспринят зрением. Свет предшествующее начало, но на том этапе органы зрения обрели способность видеть свет. Они начали видеть. Следующим этапом восприятия мира после света была вода. Свет явил ее миру.

И этот изначальный свет также отождествлялся с личностью. Свет означает сознание, а сознание указывает на личность. Этот свет, личность, сначала дал рождение зрящим, которые могли воспринимать материальное бытие, и затем он наподобие воды проявил различные объективные субстанции этого мира. Эта вода известна как *Вираджа*, причинная субстанция. Субстанция, известная в Вайшнавском лексиконе как *Брахмалока*, мир сознания, здесь представлена светом, а *Вираджа*, причинная субстанция, представлена водой. Итак, мир сознания проявляется в этом мире как свет, а первый элемент объективной реальности проявился в виде воды. Затем семена сознания были посеяны в причинных водах, которые являются тенью этого света. Хотя вода как реальный элемент была сотворена гораздо позже, первичную концепцию материи сравнивают с водой, поскольку вода - растворяющее,

уравновешивающее начало. Санскритское слово, обозначающее воду - *апа* - означает «низшая концепция». Так проходил первичный этап творения.

Затем, в единении семян сознания и первичной воды, проявилась *Махат-таттва*; то есть, представленная светом энергия сознания в соединении с массой материи. Когда физически осязаемая масса материи пронизывается энергией света-сознания, то тогда она становится известной как *Махат-таттва*.

В ходе дальнейшего развития эта сущность делится на множество полноценных единиц, каждая из которых есть *аханкара*, элемент эго. *Махато аханкара*. Сначала существует *аханкара* - мировое эго, как нечто целостное. Элемент всеобщего эго именуется *Махат-таттва*. По мере того, как объективная субстанция развивается под воздействием сознания, она проявляет себя в виде пяти основных составляющих, а именно: то, что можно видеть, обонять, слышать, пробовать на вкус и осязать. Эти пять составляющих являются основополагающими принципами материального существования.

И этот пятеричный принцип развивается в трех аспектах: *саттва*, *раджо*, *тамах*, то есть, благость, страсть и невежество. Далее он проявляется так: эфир, звук, слух и ухо; воздух, поверхность, прикосновение и кожа; огонь, цвет, зрение, глаз; вода, вкусы, чувство вкуса и язык; земля, запахи, обоняние и нос. Всего существует двадцать четыре элемента. Личность, три тонких элемента - *пракрити*, *махат-таттва*, *аханкара*, пять грубых элементов, пять чувств, пять объектов чувств, пять органов чувств - так постепенно проявляется материальный мир, от тонкого к грубому, от сознания к материи. И опять, когда материальное бытие уничтожается высшей волей, грубое преобразуется в тонкое. Начиная с самого грубого состояния, постепенно все материальное существование становится все более и более тонким до тех пор, пока в конечном итоге оно не войдет в тонкую стадию материального существования, известную как *пракрити*, - тонкую водную субстанцию причинного свойства.

С уничтожением материальной энергии, *атма*, или индивидуальная душа, поглощается *брахманом*, лишенным многообразия единым сознанием. Различные проявления духовной энергии описаны Кришной в *Бхагавад-гите* (15.16,17):

двав имау пурушау локе
кшараш чакшара эва ча
кшарах сарвани бхутани
кута-стхо кшара учйате

уттамах пурушас тв анях
параматметй удахритах
йо лока-трайам авишйа
бихартй авйайа ишварах

«Есть две категории живых существ - совершенные и неизменяющиеся, или непогрешимые, и души, подверженные заблуждениям. Последние обитают в материальном мире, тогда как непогрешимые живут в духовном». Кришна сказал: «Я трансцендентен по отношению как к подверженным заблуждениям, так и к непогрешимым аспектам духовной субстанции (*кшара* и *акшара*). Я - Пурушоттама, Васудева, *Парам Браhma*, Высшая Абсолютная Истина. Мне все подвластно».

Вайкунтха, Голока, все мироздание представлено в имени Пурушоттама или Васудевы. И когда кто-либо войдет в эти владения Васудевы, он сможет увидеть так много различных подразделений, уровней реальности, игр, трансцендентальных деяний и взаимоотношений. Он обнаружит совершенных живых существ, погруженных в свою духовную жизнь.

Наиболее распространенная концепция духовного мира представлена Вайкунтхой, где мы обнаруживаем преданность с определенным расчетом. Выше этого находится план спонтанной преданности. Это Царство именуется Голокой, и здесь совершается огромное количество различного рода игр. На Голоке все типы близких отношений с Господом представлены в полной мере: *шанта*, нейтральность, *дасйа*, служение, *сакхйа*, дружба, *ватсалйа*, родительская привязанность, *мадхурйа*, супружеские чувства. Вкус супружеских взаимоотношений подразделяется на *свакийу*, законные супружеские отношения, и *паракийу*, взаимоотношения любовников. Конечно, все это относится к «высшим материям». Но, тем не менее, мы должны иметь некое представление обо всех этих возвышенных предметах в силу

того, что наше будущее в конечном итоге является связанным с ними, поскольку они были даны нам Шри Чаитаньей Махапрабху и великими *Ачарьями*, такими как Бхактивинод Тхакур, и поскольку они также обсуждаются в священных писаниях, таких, как *Шримад-Бхагаватам* и *Чаитанья-чаритамрита*.

То, что мы находим в их учении о Голоке, это наша далекая перспектива, наше стремление. Мы будем развиваться в соответствии с присущим нам вкусом преданного служения, и наш вкус также может совершенствоваться благодаря слушанию из высшего источника. Дух нашего избирания может совершенствоваться тогда, когда перед нашим взором предстанут различные идеи, различные типы трансцендентной реальности. И наша дальнейшая деятельность будет определяться в соответствии с основывающимся на нашем внутреннем выборе объекте наибольшей привязанности.

Вопрос: А какова роль индивидуальных душ в процессе творения?

Шрила Шридхар Махарадж: Я объяснял это: первым делом создается общее, совокупное ложное эго. В *Брахма Самхите*, объясняющей то, как душа, лучик сознания, соединяется с материальной энергией, это называется *шамбху*. Сознание и *пракрити*, наиболее неразвитые концепции энергии, являются абсолютно отличными. Совокупное сознание соприкасается с материальной энергией, и как только они смешиваются, развивается общее эго. Это общее эго постепенно распадается на бесчисленное количество индивидуальных эго, и совокупное, состоящее из отдельных единиц, сознание распространяет себя в качестве индивидуальных носителей сознания, полностью погруженных в материальную энергию. Таким образом постепенно индивидуальные обусловленные души нисходят вниз и запутываются в мире материи.

На начальном уровне, когда индивидуальные души скапливаются вместе в качестве некоего совокупного целого, совокупное ложное эго, или *аханкара*, именуется *Махат-таттвой*. И по мере своего развития оно разделяется на бесчисленное количество индивидуальных сущностей. Подобно тому, как атом может быть разбит на субатомарные частицы, электроны, протоны, нейтроны и т.д., точно так же и совокупное эго постепенно разбивается на составляющие его индивидуальные эго, *джива-души*. Их положением является *татастха*, т.е. нечто пограничное и неопределенное. Из этого тонкого, неопределенного плана пограничной энергии, сначала сознание развивается как нечто целостное в поддающееся определению состояние, и затем из этого однородного куска *махат-таттвы*, или ложного эго, проявляются бесчисленные индивидуальные духовные сущности. Постепенно и остальные элементы творения также развиваются в пределах этого негативного плана эксплуатации.

Этот мир иногда устремляется вперед, и иногда откатывается назад. Подобно тому, как сердце расширяется и сжимается вновь и вновь, вся вселенная также делает это. Перегруппировываясь в одно и затем снова проявляясь как множество - одно и множество - именно таким образом и происходят процессы эволюции и разрушения материальной вселенной. Подобно тому, как сердце расширяется и сжимается, вся вселенная также оказывается проявленной и уничтоженной.

Те же самые свойства, которые мы обнаруживаем в каких-то мельчайших сущностях, также можно обнаружить и в более крупных. И по этим предпосылкам мы можем в той или иной степени понять целое. Существуют также и некоторые качественно новые элементы, которые будут добавляться к нашему знанию. Таким образом, присутствующие в этой вселенной личности смогут обрести некий частичный тип знания.

Но только находящийся за пределами этого расширяющегося и сжимающегося мира беспристрастный и независимый наблюдатель может представить истинное описание. Это представляет из себя явленную истину, которая распространяется разными поступлениями в соответствии со способностями (к восприятию) конкретных людей, а также в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Явленная истина в различной степени обнаруживается в Библии, Коране, *Ведах* и иных Священных Писаниях этого мира. Таким образом, истина оказывается частично проявленной в разных местах мира в соответствии с мыслительными способностями и способностями к восприятию каждой конкретной группы людей. Явленная истина является достоверной, хотя она далее видоизменяется для того, чтобы оказаться полностью отвечающей состоянию воспринимающих ее личностей.

Именно по этой причине мы и обнаруживаем определенные различия в разных модификациях явленной истины. В *Шримад-Бхагаватам* говорится о том, что для лечения невежественных

людей лекарство может быть спрятано в конфетку; и, аналогичным образом, явленная истина также может оказаться запрятанной в рамках мирских послаблений обыкновенной религии для того, чтобы помочь невежественному классу людей, *парокшавада вето 'йам*.

И, тем не менее, *Ведическое* откровение признается духовными авторитетами в качестве наиболее древнего и наиболее совершенного среди всех остальных представлений явленной истины. Поэтому явленная истина, в том виде, как она была представлена *Бхагавата Пураной* и Шри Чайтаньей Махапрабху, должна признаваться в качестве полностью развитой концепции теизма. В ней говорится о том, что за пределами этого сотворенного мира лежит вечно танцующий мир. Здесь мы заключены в ловушку постоянно сжимающегося и расширяющегося мира, но в духовном царстве все является вечным, исполненным блаженства танцем. И, тем не менее, даже реальность там относится к более низкому или более высокому типу в соответствии с природой *расы* - трансцендентального вкуса, *ананды*, блаженства - которая является желанной целью для каждой, обладающей сознанием, сущности.

Вопрос: Игры Кришны являются вечными. Когда Кришна заканчивает их в этой вселенной, они начинаются в другой. Но во время конечного уничтожения, когда все вселенные оказываются уничтоженными, каким образом продолжаются игры Господа Кришны?

Шрила Шридхар Махарадж: Когда наступает *махапралайя*, полное уничтожение всех звезд и планет вселенной, то тогда эта сторона(бытия) становится равной практически нулю. Она достигает абсолютного равновесия. Но в духовном мире все постоянно находится в полном движении. Никакой ущерб не может быть нанесен играм Господа Кришны в силу того, что они обладают аспектом вечности.

Вопрос: Но что происходит с *лилой* Кришны здесь, на Земле?

Шрила Шридхар Махарадж: Предположим, плод упал с дерева на землю. Плод постепенно погибает, но дерево остается. Дела обстоят примерно так. Этот материальный мир может быть сжат в ноль, но игры Господа Кришны продолжаются вечно.

Вопрос: Какова разница между Голокой, местом совершения Господом Кришной в духовном мире Своих игр, и Гокулой, предназначенной для развлечения обителю Господа Кришны на этой планете Земля?

Шрила Шридхар Махарадж: Гокула Вриндавана существует вечно, но иногда мы не в состоянии узреть эту Обитель. Гокула существует в идеальном мире и она нисходит сюда. То, что мы видим, мы воспринимаем с наших различных позиций существования, но Гокула всегда находится здесь. Если у вас нет глаз для того, чтобы увидеть какой-либо предмет, то вы и не увидите его, и если у вас нет рук для того, чтобы прикоснуться к нему, то вы не сможете этого сделать. То же самое и с Гокулой. Она находится на таком плане (существования), на котором различные внешние процессы, обладающие контролем над материальной энергией, никоим образом не могут соприкоснуться с очень тонким идеалом существования на Гокуле.

Если Земля исчезнет, это вовсе не будет означать исчезновения всей Солнечной системы. Солнечная система может остаться, но жители Земли уже не увидят этого. Уже более не будет ощущаться ее влияние на планету Земля. Точно таким же образом и Гокула существует на ином плане бытия, она существует на наиболее тонком плане реальности. Она пребывает за пределами творения, вне сферы влияния процессов эволюции и разрушения. Об этой тонкой энергии можно получить какое-то представление через проведение аналогии с эфиром. Если будет уничтожена земля, эфир может и не оказаться уничтоженным. Эфир находится как в земле, так и вне ее, но с уничтожением земли, эфир может и не оказаться уничтоженным, но, скорее, он далее будет существовать. И положение Гокулы подобно этому. Это подтверждается в *Шримад-Бхагаватам* (2.9.35):

йатха маханти бхутани
бхутешуччавачешв ану
правиштани аправиштани
татха тешу на тешв ахам

«О Брахма, узнай же о том, что элементы творения входят в космос и одновременно не входят в него; аналогичным образом и Я также существую во всем и одновременно Я нахожусь вне всего».

Таково положение Кришны: Он и здесь, и в то же время Его здесь нет. В *Бхагават-гите* (9.4-5) Он говорит Арджуне:

майа татам идам сарвам
джагад авйакта-муртина
мат-стхани сарва-бхутани
на чахам тешв авастхитах

на ча мат-стхани бхутани
пашйа ме йогам айшварам
бхута-бхрин на ча бхута-стхо
маматма бхута-бхаванах

«Я всюду, и Я нигде. Все покоится во Мне, и в то же время ничто не покоится во Мне. В Своей не проявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Узри же Мое мистическое могущество, Мое непостижимое одновременное единство и отличие! Хотя Я поддерживаю бытие всего живого и хотя Я присутствую везде, но, тем не менее, Я не соприкасаюсь ни с чем из этого, ибо Я являюсь самим источником творения».

Мы должны понимать существующее между причиной и следствием соотношение. Причина и ее следствие относятся к различным категориям. Даже внутренняя и внешняя причины могут занимать различные положения. Тело может страдать, а ум может оставаться свободным от страданий. В уме могут появиться какие-то беспокойства, а душа при этом может оставаться умиротворенной. Так мы можем понять определенные различия между причиной и следствием, между тонким и грубым, между материей и духом.

Глава 3. ЭВОЛЮЦИЯ И СОЗНАНИЕ

Пракрити, материальная природа, не порождает сознание, как и грубая материя. Но, с другой стороны, они обе пребывает в границах сознания. Здесь для души не существует никакой необходимости в движении. На этом плане наслаждений душа пребывает в бездейственном, безразличном и полностью пассивном состоянии. Это является еще одной изначальной концепцией. Душа не принимает никакого положения на негативной стороне(бытия), ибо ее предназначением является позитивная сторона. Но, принимая то, что за всем этим стоит душа, *пракрити*, или материальная энергия, т.е. тело действует от ее имени. Существующие между телом и душой взаимоотношения подобны взаимоотношениям между несовершеннолетним и его ненастоящими опекунами. Это можно уподобить тому, что случается тогда, когда владелец какого-то имения является несовершеннолетним и его управляющие пользуются его молодостью для того, чтобы ограбить его и насладиться его собственностью. Так вот, *бадхаджива* душа находится в положении несовершеннолетнего. Душа не может контролировать этих зарвавшихся управляющих, эти пять чувств. Но она нуждается только в том, чтобы обрести связь со «взрослой» душой.

С помощью и под руководством "взрослой" души, она сможет "усмирить" своих управляющих и взять в свои руки управление принадлежащей ей собственностью. Итак, положение обусловленной души сходно с таким несовершеннолетним собственником. Она беспомощна. Душа бездействует, тогда как управляющие, пользуясь ее достоянием, делают все, что хотят; они делают все от имени владельца. Душа находится в бездействующем, "невзаимодействующем" состоянии. Но тело, ум, разум и ложное эго совершают деятельность от лица души, истинного «я» так, как если бы она была на их стороне. Но если ее истинный внутренний интерес пробудится при посредстве "взрослой" души, которая обладает связью с Параматмой и Бхагаваном, то тогда душа обнаружит здесь свое собственное поле деятельности. Она начнет контролировать чувства и ум и использовать их в служении Богу. Она будет говорить следующее: «Все принадлежит Кришне, а не мне!»

Итак, Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджа мам экам шаранам враджа*, «оставь все свои обязанности и иди ко Мне. Все твои настоящие обязанности, хорошие или плохие, все, что ты можешь воспринимать со своего настоящего положения,- оставь все и прямо иди ко Мне. Я для тебя являюсь всем». Таково Кришна-сознание. Кришна обращается к нам: "Ты принадлежишь Мне, ты - Моя собственность. Так же, как ты можешь говорить о том, что ты

обладаешь какой-либо собственностью, точно таким же образом и ты являешься Моей собственностью, Моим рабом!" Такова правда, и лишь приняв ее, мы сможем жить в высшем мире. Мы останемся в выигрыше, и мы займем наше нормальное положение. На данный момент, занимая ненормальное положение, мы страдаем от мыслей о том, что " Я являюсь господином, повелителем всего, что меня окружает». Но если мы хотим прогрессировать в преданном служении, то тогда подобное эго является нашим злейшим врагом.

И служение Кришне бывает различных типов. Существует служение в общем виде и затем конкретные типы служения: *шанта*, *дасйа*, *саххйа*, *ватсалйа*, *мадхурйа*. И затем также существуют подразделения в зависимости от того, является ли служение мотивированным или спонтанным. Таким образом существует иерархия в развитии чувства преданности. И высшей ступенью развития является *уджджвала-раса*. *Уджджвала-раса* означает нечто в высшей степени изящное, наипрочайшее, превосходящее все, и в этой расе мы обнаруживаем Господа Кришну вовлеченным в супружеские отношения без принятия во внимание какого бы то ни было закона. Самодержавное супружество. И эта конкретное умонастроение и образ поведения описаны в книге Рупы Госвами под названием *Уджджвала-ниламани*. Первый этап преданности описан в *Бхакти-расамрита-синдху*. В этой книге, от самого начала обыкновенной цивилизованной религиозной жизни Рупа Госвами возносит нас до уровня различных отношений преданного служения, таких, как *шанта*-, *дасйа*-, *саххйа*-, *ватсалйа*-, и *мадхурйа-раса*. Но подробное описание *Мадхурйа-расы*, высшего уровня отношений с Господом Кришной, было представлено Рупой Госвами в *Уджджвала-ниламани*. *Ниламани*, Кришна в Его высочайшем сиянии, *уджджвала*. *Ниламани* в супружестве. И каковы качества Господа Кришны? Как Он играет со Своим окружением в *мадхурйа-расе*? Все это было подробно описано в *Уджджвала-ниламани*.

Даже величайшие знатоки Писаний всегда поражались той ясности и тщательности анализа святой любви, как он представлен Шри Рупой Госвами в этой книге. Наиболее тонкие положения были проанализированы, систематизированы и представлены в этой книге. Великие ученые при соприкосновении с подобными утверждениями становились просто ошеломленными. Как говорится в *Бхагаватам*: *мухйанти йат сурайах*. Во вступлении, *Бхагаватам* дает ученым следующее предостережение, следующее предупреждение: «Вы все будете ошеломлены, когда попытаетесь соприкоснуться с этим планом бытия. Ваша ученость не позволит вам преуспевать здесь». Природа этого плана является настолько мистической, что даже величайшие ученые не считаются достойными того, чтобы пройти сюда.

Только предавшиеся души могут понять и прочувствовать все эти тонкости преданного служения. Посторонние, те, кто продолжают оставаться беспристрастными и интересующимися миром материальных объектов исследователями, не смогут войти в этот мир, ибо он представляет из себя высочайшее субъективное, или сверхсубъективное, царство. Этот план находится даже выше плана души.

И для того, чтобы понять это, мы должны сначала начать задавать вопросы о душе. Сначала ум, *манах*, затем разум, *буддхи*, и затем душа, *атма*. Душа является вечно юнной, она никогда не умрет. Душа является вечной и неизменной. В *Упанишадах* и *Гите* говорится о том, что если мы хотя бы однажды сможем увидеть свою душу, то тогда это полностью изменит всю нашу жизнь. В это время мы будем немало удивлены следующим осознанием : «О, какое богатство находится во мне! В невежестве я полагал, что это бренное тело и этот изменчивый ум и есть мое истинное "я"! Но, в действительности, материальные чувства и ум являются преступниками, и они питают в себе чувство вражды по отношению к моему истинному "я". Я являюсь душой, и я не нуждаюсь во всем этом. Безо всех этих бессмысленных материальных реалий, я далее смогу жить. Душа не нуждается ни в чем из этого мира материи. Душа независима. О, какое это удивительное бытие! На самом деле, я - душа, а природа души столь возвышенна, столь высока, столь прекрасна». Когда в сознание приходят такие разительные перемены, оно устремляется к высшему миру. Духовная реальность - вот, что действительно нам необходимо. Мы являемся независимыми от мира материи душами. Мы сотканы из подобного трансцендентального существования. Ничто не может угрожать существованию души: ни атомная бомба, ни мировая война, ни молния, ни гром, ни землетрясение. Все беспокойства, вызываемые влиянием этого материального мира, ограничиваются этим телом, которое представляет из себя некий чужеродный остов, некое искаженное представление о моем истинном "я". Мое истинное «я» существует на духовном плане, на более высоком уровне. Если мы и в правду сможем получить хотя бы отблеск подобного осознания, хотя бы

слабое представление о нашей истинной сущности,- если мы сможем прочувствовать внутри себя то, что душа не зависит от материи, то тогда в наших умах произойдут поистине революционные изменения. Тогда наше стремление к прогрессу в духовной жизни станет искренним. В противном случае, наш прогресс будет являться весьма сомнительным. Мы пытаемся совершать прогресс при помощи разума, и при этом мы думаем следующее: "Да, я попробую. Конечно же, я слышал о том, что у меня есть хорошая перспектива в духовной жизни; с помощью своего разума, я смогу следовать какому-либо процессу". Но прогресс на интеллектуальном уровне приносит только очень сильные беспокойства. Но, однако же, когда личность поднимется до уровня своей собственной души, то тогда она обнаружит свою истинную сущность и осознает следующее: «Я здесь!» Тогда все заблуждения, за которые мы ранее так крепко держались, растают словно сон. С ними будет покончено, и личность будет думать так: «Я начинаю новую жизнь!» И тогда откроется новая перспектива, позволяющая совершить прогресс на более высоком плане существования.

Душа близко, и мы можем обнаружить ее методом исключения материальных элементов. Таков метод *Упанишад*, и он описан в *Бхагавад-гите: индрийани паранй ахух* (3.42). Сначала мы должны осознать, что наши чувства занимают первостепенное положение, ведь если их убрать, то тогда весь мир нашего восприятия перестанет существовать. Лишь благодаря чувствам я могу осознать существование внешнего мира. Не имея чувств, глаз, ушей, я не смогу воспринимать окружающий мир. Однако, ум превышает чувств. Так что же он из себя представляет? Ум имеет дело с отвержением и принятием: *санкалпа викалпа*. Иными словами, ум думает так: «Я хочу этого, а этого я не хочу». Он имеет дело с привязанностью и отвращением. Он отделяет друзей от врагов. Это и есть ум, и он - ваша собственность. Если мы хотим понять, что такое ум, то тогда мы должны обратиться вовнутрь, мы должны задать себе следующие вопросы: что это за составляющая во мне, которая ищет друзей и избегает врагов? И где она находится? Иногда ум открыт нашему восприятию, а иногда он не видим. Я должен обнаружить, где обитает мой ум и из какой субстанции он состоит. С помощью анализа, я должен понять, к какому аспекту моей внутренней сущности относится ум. Затем, получив некое представление о природе ума, я также могу подвергнуть анализу ту часть меня, которая имеет дело со способностью к рассуждению, или разум. И где находится этот разум? Когда ум требует чего-то, разум отвечает: «Не бери это, не ешь то!» С помощью самоанализа, я могу заглянуть внутрь себя и обнаружить следующее: что это за сущность во мне, которая может рассуждать? И где находится эта необыкновенно тонкая реальность? А также какова ее природа, из чего она состоит и каково ее существование? Мы будем пытаться в своем самоанализе прийти к истинному восприятию этой сущности. И если это окажется возможным, то тогда следующим этапом для нас будет приближение к душе. Что же из себя представляет эта душа, делающая возможным существование разума,- разума, который делает возможной всю нашу деятельность и побуждает ум ощущать различные желания и также дает нашим чувствам силу устанавливать связь между нами и окружающим миром? Что это за искра знания? Где расположена душа, и каково ее положение? Я хочу узреть ее лицом к лицу. Тогда все заблуждения ума и тела будут рассеяны этим знанием словно вспышкой молнии. Обнаружив душу при посредстве самоанализа, мы сможем ощутить подобное вспышке молнии осознание.

В это время весь мир в наших глазах полностью преобразится, и мы уже совсем иначе станем воспринимать окружающие нас предметы: «О, эта материальная жизнь является нежеланным для нас явлением! Эти чувства являются врагами в облики друзей. Если я попытаюсь противостоять им сейчас, они скажут, что я могу завязать с ними истинно дружеские отношения и что без них я попросту не смогу существовать. Однако, это всего лишь дешевое надувательство».

С позиции осознания души, с позиции обладания этим удивительным знанием, каждый может подойти и узреть океан знания. Каждый может начать осознать то, что является субъективным миром, и стремиться обрести связь с этим божественным царством. В это время сама сущность нашей жизни окажется измененной, и координальное изменение также произойдет и с направлением наших поисков, с нашим обычным пониманием цели жизни. И наш поиск примет конкретную форму в преданности. И именно таким образом мы и должны начать наш поиск более высокой сферы. Но как мы сможем туда войти?

Она является прямо противоположной этому плану эксплуатации. В «Потерянном рае» Мильтона, Сатана говорит следующее: "Лучше царствовать в аду, нежели чем служить на

небесах". Но мы должны чувствовать нечто противоположное: «Нет! Лучше служить на небесах, нежели чем царствовать в аду». Служение на небесах несоизмеримо выше царствования в аду.

Вопрос о силе и энергии актуален в мире смерти, но в неизменном, вечном мире этот тип энергии не имеет никакой ценности. Тот мир состоит из вечной субстанции. Он абсолютно не похож на мир беспокойств, в котором постоянно все ломается, все исчезает, разочаровывает и обманывает. Этот божественный уровень является неизменным. Жизнь протекает там без какой бы то ни было потребности в пище, отдыхе или лекарствах. В этом более высоком царстве нет никакой необходимости зарабатывать себе на хлеб. Во всем этом нет надобности в мире вечных ценностей. Все эти проблемы, которые сводят нас с ума, могут быть очень легко разрушены одним ударом. Таковой является природа того плана существования. И если мы осознаем, что мы являемся жителями того плана, то тогда перед нами возникнет следующий вопрос: что делать? Как приблизиться к более высокому царству? Таковой будет являться наша проблема. Мы не сможем силой войти туда, мы должны получить визу. Мы не сможем распоряжаться этим более тонким царством, но мы должны согласиться с тем, чтобы оказаться использованным им. Иными словами, мы должны занять положение раба. Мы должны будем осознать то, что главенствующее положение здесь, в мире смерти, является проклятием, а рабство в этом более высоком мире - благословением.

И *Бхагаватам* поможет нам в нашем поступательном движении по направлению к этому более высокому плану существования.

нашта-прайешв абхадрешу
нитйам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наиштхики

Благодаря нашему, исполненному служения, общению со *Шримад-Бхагаватам* и Преданным, все нечистое и нежелательное внутри нас постепенно окажется почти полностью уничтоженным. *Садху* и *шастра*. Таким образом постоянная связь с Кришна-сознанием будет исходить изнутри. Различного рода препятствия, возникающие из отречения и наслаждения, полностью уничтожатся, покровы спадут, и тогда выйдет наружу непрерывный внутренний поток, поток связи с чистым Кришна-сознанием.

Существует два покрова: стремление к эксплуатации и отречению, *карма* и *гйана*, дух эксплуатации и стремление к знанию, приводящему к освобождению. Они не относятся к числу истинных составляющих нашей души, нашей истинной сущности, но они попросту являются покрытиями. И, благодаря нашему общению в умонастроении слуги с *Шримад-Бхагаватам* и Преданным, эти покровы раскроются, и непрерывный внутренний поток Кришна-сознания выйдет наружу.

Слово *ништха* означает *нирантаджа*, непрерывный.

адау шраддха татах
санго `тха бхаджана-крийа
тато `нартха-ниврितтих сйат
тато ништха ручис татах

Когда покровы спадут, мы обнаружим эту внутреннюю непрерывность потока связи с Господом Кришной, находящейся внутри нас, и тогда появится *наиштхики-бхакти*. Оно является абсолютно чистым, очищенным. *Бхактир бхавати наиштхики*: затем (прогресс совершается) на основе *ништхи*, т.е. непрерывного потока, затем дальнейший прогресс будет совершаться уже на позитивном уровне, - *асакти*, влечение, и затем *бхава*, духовные ощущения, и далее *према*, божественная любовь - и таким образом внутренний аспект преданности будет постепенно выходить наружу. И мы окажемся в состоянии более глубоко погрузиться в реальность. По мере того, как мы будем отвергать внешние покрытия и ощутим то, что может считаться в качестве смерти во внешнем мире - умри для того, чтобы жить - мы все более и более будем погружаться во внутреннее измерение.

Вопрос: Этот стих говорит о том, что *нашта-прайешв абхадрешу*, т.е. о том, что все нечистое окажется почти полностью уничтоженным. Почему здесь не говорится о полном уничтожении?

Шрила Шридхар Махарадж: Подразумевается то, что это происходит постепенно. Здесь описано постепенное развитие. Слова *нашта прайешу* означают то, что когда достигается

уровень *ништхи* и когда все нежелаемое оказывается почти полностью уничтоженным, то тогда мы сможем обрести истинное представление о предмете. Совсем как перед рассветом, когда ранним утром мы видим зарю, солнце пока еще не появилось, но тьма уже оказалась рассеянной. Тьма уже по большей части оказалась рассеянной, но солнце еще не взошло. И точно таким же образом *Бхагаватам* описывает постепенное развитие *бхакти*. *Настапрайешу*, это не закончивается немедленно; существует постепенный процесс *садханы*, - средства к достижению цели. И постепенно, медленно, в соответствии со способностями данного преданного и в зависимости от его усилий, *садханы*, развивается его *бхакти*. Когда тьма оказывается почти полностью рассеянной, то тогда постепенно исчезают все низменные, ненормальные и связанные с духом эксплуатации признаки, такие, как недостойное стремление эксплуатировать свое окружение. И именно таким образом, постепенно, мы будем совершать дальнейший прогресс. Это не так, что внезапно, одним ударом, все окажется полностью очищенным. Но, скорее, в соответствии с нашим *бхаджаном*, нашей *садханой*, нашим стремлением, все нежелательное постепенно исчезнет, улечитится. И, проходя через различные стадии, мы сможем достиг цели.

Эти стадии следующим образом были описаны Шрилой Рупой Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху* (1.4.15-16):

*адау шраддха татах садху-
санго `тха бхаджана-крийа
тато `нартха-ниврितтих сйат
тато ништха ручис татах
атхашактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах*

«В самом начале должна быть вера. Затем личность начинает стремиться к общению с чистыми преданными. Далее она оказывается инициированной духовным учителем и начинает следовать регулирующим принципам под его руководством. Таким образом она освобождается ото всех нежелательных привычек и крепко утверждается в преданном служении. Затем личность развивает вкус, и затем - влечение. Таковым является путь *садхана-бхакти*, путь совершения преданного служения в соответствии с регулируемыми принципами. Постепенно духовные эмоции будут проявляться и усиливаться, и затем, в конечном итоге, будет иметь место пробуждение божественной любви. И именно таковым и является постепенное развитие любви к Богу для интересующегося сознанием Кришны преданного».

Рупа Госвами говорит о том, что слово *ништха* означает «постоянную связь». После *ништхи* негативная материалистическая сторона оказывается уничтоженной, и затем мы можем приступить к совершению прогресса на позитивной стороне. Затем, после этого, существуют более высокие стадии: *асакти*, *бхава* и *према*. В *преме* также существуют различные стадии: *снеха*, *мана*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*. Таким образом *бхакти* развивается до своего высочайшего уровня, *махабхавы*. *Махабхава* означает Радхарани. Эта высочайшая сила *бхакти*, которую невозможно обнаружить более нигде, обнаруживается только в Ней. Таким образом *бхакти* - божественная любовь - через различные стадии развивается вплоть до высочайшего уровня.

Глава 4.

ПЛАН ЗАБЛУЖДЕНИЙ.

Эта глава является выдержкой из беседы между Шрилой Шридхаром Махараджем, нейрофизиологом д-р. Данизлем Мерфи, специалистом в области органической химии д-р. Сингхом и д-р. Майклом Марчетти.

Нам следует понять то, что мы живем в мире заблуждений. Здесь все является обманчивым. Все это представляет из себя часть иллюзии. Конечно же, в мире иллюзии вполне могут существовать некие реалии, но когда мы соприкоснемся с настоящей истиной, то тогда мы сразу же поймем, что все здесь напоминает сон. Весь этот мир подобен какому-то сну, какому-то заблуждению. И посему любая часть этого мира также будет являться заблуждением. То, что является настоящим и истинным, станет понятным только тогда, когда данная реалья

будет оцениваться в ее связи с истинным миром. И общение со святыми личностями, обладающими подлинной связью с духовной реальностью, будет немало способствовать правильному течению дел.

Что является реальным, а что нет? Все, что связано с истинным «я», с душой - реально. Душа - это сознание в мире чистого сознания. Но все, что связано с умом в ментальном мире ложного эго - ложно. Часть ложного также является ложным, в высшей степени ложным. Но все это может иметь свое негативное применение.

Все является истинным только при том условии, если оно обладает связью с Абсолютной Истиной. Все находится в абсолюте. Итак, ограниченное не может создать ничего такого, что бы не присутствовало в безграничном. И посему, ограниченный мир является скорее какой-то тенью или же искаженным отображением целостной истины.

Мои аргументы основываются на следующем: Чайтанья Махапрабху объяснял, что хотя Шанкарачарья отвергал существование этого искаженного отображения, мы, тем не менее, не должны отворачиваться от этого. Если оно не существует, то тогда почему Шанкарачарья приходил проповедовать *Веданту*? Иллюзия означает: «это не является тем». Какая-то реалья может представляться чем-то другим. Иллюзия не является тем, чем она представляется, но она также не является чем-то несуществующим. И именно в этом смысле она является реальной, она существует.

В реальном мире, созданном при посредстве внутренней энергии Господа, *сварупа-шакти*, нет места миру заблуждений. Но, в относительном смысле, обусловленный мир обладает косвенной связью с миром необусловленным. Итак, *майя* существует. И в этом смысле она реальна. Но она является нереальной в том, что она не сможет дать вам желаемого результат, в поисках которого вы пребываете. И в этом смысле все это является ложным.

Др. Марчетти: Философия Вайшнавизма говорит о том, что эта материальная природа является так же реальной, как и отражение. Но она не является реальной в том смысле, как абсолютная реальность духовного мира. Не могли бы вы объяснить это?

Шрила Шридхар Махарадж: Реальность состоит как из реальных, так и нереальных субстанций. Мы можем воспринимать это так. Этот мир - мир заблуждений. Слово "заблуждение" означает следующее: " Я думаю, что что-то принадлежит мне, но в действительности оно не является моей собственностью". Все принадлежит Абсолюту. Все принадлежит Ему. Но мы говорим: «Это мое!», и начинаем ссориться друг с другом. В действительности же, все в этом мире принадлежит кому-то другому. Но, в результате неправильного понимания, мы сражаемся друг с другом, и таким образом из этой битвы возникает так много нежелательных реакций. Вся трудность заключается в том, что душа оказывается полностью запутавшейся в этой ненастоящей войне. В противном случае, этот мир войны и неправильного понимания не имеет никакой ценности. Но, однако же, духовная пылинка, очень и очень незначительная часть духовной реальности, запуталась в этом мире и продолжает проявлять интерес к этому миру ненастоящих сражений. А ведь без присутствия духовной энергии в этом мире, ничто не могло бы существовать. Все движения рук иллюзиониста основываются на неправильном представлении. Все это является ложным. И, тем не менее, мы далее, благодаря подобному образу действий, продолжаем пребывать в замешательстве. И это также является истинным. Маг или гипнотизер могут нереальное представить реальным, но, тем не менее, до тех пор, пока мы будем находиться под влиянием их чар, мы так и не сможем усомниться в реальности виденного.

Все, включая и нас самих, принадлежит Кришне. Но трудности возникают тогда, когда мы смотрим на что-то другое, кроме Кришны. Обособленный интерес. Сознание обособленного интереса является корнем всех зол. Мы являемся едиными с Господом Кришной, но когда бы в нас ни прорастали семена обособленного интереса, и когда бы мы ни начинали думать о том, что мы обладаем каким-то обособленным интересом, т.е. о том, что мы не являемся включенными в интерес Господа Кришны, то тогда именно это и является корнем подобного неправильного понимания.

*бхайам двитиябхинивешатах сьяд
ишад апетасья випарьйайо 'смритих
тан-майайато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гуру-деватамта*

Таким образом писания установили диагноз болезни или фантазмагии неправильного понимания. Мы живем в раю для глупцов. И само начало материального существования,

насколько мы можем проследить, находится в месте возникновения обособленного интереса. Первое отклонение от *адвайа-джнаны* является началом возникновения обособленного интереса.

Вопрос: Как мы можем узнать то, что на самом деле является реальным?

Шрила Шридхар Махарадж: Писания указывают на *шраддху*, или веру, которая представляет из себя развитое состояние *сукрити*, или духовной заслуги. Когда наша вера окажется развитой, она поведет нас к *садху-санге*, или общению со святыми. Представители Божественного мира, пребывающие на плане реальности личности - волна *ниргуны*, находящаяся далеко за пределами этого сотворенного мира, - приходят сюда для того, чтобы установить некую связь с реальностью в нашей душе. Это является глубочайшей составляющей. Связь со святыми порождает веру, и вера может увидеть реальность.

Существует мир, который достижим только силой веры, *шраддхамайо йам лока*. Подобно тому, как цвет можно видеть глазами, а звук воспринимать ушами, этот мир также может быть воспринят только при помощи веры. Только вера может видеть и чувствовать этот мир. Высшая Реальность не может быть воспринята при помощи каких бы то ни было иных органов чувств. Вера является истинной функцией души, и она оказывается пробужденной представителями Вайкунтхи, или святыми. Благодаря вере увеличивается общение со святыми, и благодаря этому происходит развитие подлинного восприятия. И постепенно этот процесс приводит нас к полному осознанию истины. Тогда мы начинаем понимать то, что этот мир, в котором мы живем, является полностью преходящим и что наш дом находится в каком-то другом месте. Наш истинный дом находится в мире чистого сознания.

Вопрос: Это тот же процесс, с помощью которого материалист сознает этот мир как реальность?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет. Осознание духовной реальности является независимым ото всех материальных осквернений и заблуждений. Это животворящее вливание в душу нисходит с Вайкунтхи, через вечных спутников Господа Вишну. Восприятие духовной реальности является функцией души, а не материального эго или же чувств. Оно не зависит от этого. Когда пациент теряет сознание, доктор делает ему соответствующую инъекцию. Затем сознание возвращается, и после этого больной может взаимодействовать с доктором, описывая симптомы своего недуга. Но до этого момента доктор предпринимает различные действия для того, чтобы помочь потерявшему сознание пациенту. Аналогично этому, когда мы полностью погружены в наши материалистические занятия, святые с более высокого плана реальности действуют наподобие врачей для того, чтобы ввести некое понимание божественного в наше сознание. Таким образом они пытаются пробудить в нас интерес к нашей духовной сущности, наше сознание души.

Др. Сингх: Однажды Бхактиведанта Свами Махарадж просил нас с использованием науки доказать то, что материя происходит из жизни. Но я не знаю, с чего начать. Как мы сможем доказать то, что материя происходит из жизненной энергии?

Шрила Шридхар Махарадж: Концепция эволюции, представленная Дарвиным, является таковой, что жизнь происходит из мертвой материи. Но мы говорим прямо противоположное. Эволюция, зарождающаяся в глубинах сознания, является причиной нашего восприятия различных реалий этого мира. Эволюция приходит изнутри. Эволюция не берет свое начало вовне, как мы привыкли думать. Таково учение *Веданты*. Реальность не развивается от несовершенного к совершенству; но это так, что только какая-то часть совершенного представляется несовершенным. Теория, говорящая о том, что несовершенное может породить совершенство, нелепа.

Куда более резонно заключить и легче понять то, что какая-то часть совершенного так или иначе сделалась несовершенной. Она воспринимается нами в качестве чего-то несовершенного. Подобное заключение является естественным и более закономерным. Кое-что из сказанного Дарвиным мы принимаем, но откуда появилась мертвая материя? И то, что мертвая материя может создавать безграничное - глупость.

Человеческое тело до сих пор поражает докторов столь огромным количеством различных удивительных феноменов. Они не могут ответить на очень много вопросов. Как оно создано? Каким образом сознание, разум и способности концентрируются в головном мозге? Это удивительное явление, обнаруживаемое нами в мозге, мысль гения, не является произведенным чем-то материальным. Отправным пунктом должно являться что-то

удивительное. Мы говорим о том, что реально существует - о том удивительном, что является источником всех остальных удивительных вещей.

Все является в высшей степени удивительным. Если мы изучим атом, мы почувствуем немалое удивление. Только мы допускаем существование каких-то ограничений. Но если мы проанализируем атомарные частички дерева или камня, мы почувствуем немалое удивление. Безграничное находится везде. Совершенство находится везде. Проблема заключается в том, что со своими ограниченными мыслительными способностями мы создали мир ограничений. Но мы, будучи полностью поглощенными "научным" образом мышления, не готовы принять это. Это является загадкой. От наибольшего к наименьшему, от низшего к высшему, - все является удивительным. Но мы не хотим этого признать. Мы обращаемся к мертвой материи и говорим о том, что мертвая материя породила все. Но что представляет из себя эта мертвая материя?

Др. Марчетти: Но как мы сможем убедить ученых в том, что материя происходит из жизни? Все это является философской аргументацией., но ученые непременно скажут следующее: «Какой толк ото всех этих философских рассуждений?»

Шрила Шридхар Махардж: В начале эры электричества известный ученый Майкл Фарадей публично демонстрировал силу электричества. В одном из экспериментов Фарадей производил электричество. При посредстве произведенного его генератором электрического тока, он смог передвинуть несколько кусочков бумаги. После опыта к ученому обратилась одна дама: «Ну и какая польза от вашего электричества, д-р. Фарадей?» Тогда Фарадей сказал: «Мадам, будьте любезны, объясните мне, какая польза от новорожденного?»

Разве смерть является каким-то философским понятием? Смерть находится здесь для того, чтобы делать бессмысленными все остальное в том случае, если вы не примете прибежища в философии. Только философия может бесстрашно взглянуть в лицо злейшему врагу, смерти. И смерть не ограничивается какими-то отдельными предметами, она покрывает собой весь мир. Солнце, Луна, звезды, эта планета,- абсолютно все окажется уничтоженным в свое время. Ученые сами подтверждают это. Если мы хотим жить за пределами плана смерти, философия поможет нам обрести вечную жизнь вечного умиротворения. Только философия может дать нам это.

Все эти технические науки попросту направлены на увеличение привязанности к этой жизни. Они все являются врагами души, смертельными врагами. Все они попросту ведут нас к могиле. Могила является реальностью, и только взгляд на могилу с философской точки зрения принесет нам облегчение. В противном случае, с нами все будет покончено. Все эти материалистические научные концепции являются окружающими нас коварными врагами. Они искушают нас так: «Живи в материальном мире. Мы поможем тебе». Но это иллюзия.

Др. Марчетти: Когда вы говорите о том, что мир находится в уме, не является ли это идеализмом?

Шрила Шридхар Махардж: Берклиевский идеализм: не мы находимся в мире, но мир находится в нашем уме. Конечно же, в высочайшем смысле, нам нет никакого дела до ума. Материальный ум также является частью мира заблуждений. Душа обитает в духовной области, а ум, эго и все остальное является зависимым от души. Если убрать душу, то тогда ничего не останется. Так же и здесь, если жизнь ушла, тело погибнет.

Если души окажутся убранными из этого мира, в нем ничего не останется. Душа - это реальность. Эта материальная реальность должна представляться в качестве какого-то заблуждения, появившегося в душе, точно таким же образом, как и в какой-то личности появляется сновидение. Душа сама по себе является непривязанной. И если душа будет возвращена в мир души, и сознание окажется убранным с этого плана существования, то тогда на этом плане не останется ничего. Все это является темнотой, и оно не может обладать независимым существованием. Итак, эта материальная реальность создается "взбунтовавшимся" отношением души, ее нездоровым отношением.

Это подобно тому, как находящийся в болезненном состоянии человек может впасть в забытьё. Болезнь является причиной этого забытья. Забытьё само по себе не имеет независимого существования. Галлюцинация не существует вне его ума. Если вы хотите убрать забытьё, вы должны будете заняться лечением пациента. Его мозг нуждается в лекарствах. Когда пациент вылечится, мир забытья исчезнет. Аналогичным образом, душа, пребывая в болезненном состоянии, страдает от беспамятства. И поскольку общее число душ совместно страдает от этого забытья, этот мир представляется для них реально

существующим. Совместно так много заблудившихся, сумасшедших личностей связывают себя или же разрывают связь с этой материальной реальностью.

Др. Мерфи: Тогда, в чем различие между миром реальности и материальным миром?

Шрила Шридхар Махарадж: Этот материальный мир является всего лишь отражением полной реальности; он является концепцией, которую мы находим очень привлекательной. Под влиянием ограниченных интересов наслаждения, мы с великой радостью приняли это творение Господа. И теперь, когда наше духовное видение покрыто линзами предвзятого отношения, мы воспринимаем всё в искаженном свете. Но не следует винить Господа, виноваты линзы. Все предназначается для Него; и единственным несоответствием в нашем восприятии реальности является то, что наше видение "запачкано" цветами присущих нам различного рода эгоистических интересов. И различные планетарные системы в материальном мире являются различными подуровнями плана наслаждения или эксплуатации. Наше искаженное сознание - вот причина цветового многообразия нашего окружения.

Но когда эти иллюзорные концепции полностью исчезнут, мы обнаружим, что повсюду присутствует Кришна, и только Кришна. А когда исчезнет восприятие Господа как Владыки и Повелителя, то тогда, получив вдохновение на свою деятельность со стороны сознания Кришны, душа обнаружит себя пребывающей во Вриндаване. Но для того, чтобы достичь этого уровня, мы должны отказаться от сознания этого тела, или ума, или же представления о стране, нации или же какого-нибудь более глобального представления. Все уровни ограниченных представлений должны быть преодолены. От души к Сверхдуше, душа должна все глубже и глубже погружаться в реальность. Вы обнаружите там все. Там вы обнаружите то, что присутствие Радхарани и Кришны во Вриндаване не является ложным. Это не поэтическая метафора и не плод воображения.

Единственное, что является необходимым, это то, что мы должны развить свою более глубокую природу, свое самоотжествление, делая это через самоопределение. Согласно Гегелю, самоопределение - это реализация всех наших способностей. Под самоопределением в Вайшнавизме понимается *сварупа-сиддхи*, духовное отождествление. Кто я? Что является моей более глубокой сущностью, пребывающей за пределами моего ума или моего разума? Где я? Каковы мои внутренние устремления? Я должен войти в мир реальности, мне необходимо воскресить мое истинное «я». И, обладая связью с Кришной, я войду в окружающий мир и увижу то, что он из себя в действительности представляет.

Если я приму вино или отравляющее вещество, я стану сам не свой. Я буду воспринимать все реалии искаженным образом. Я не смогу узнать свою мать и сестру, и, находясь под воздействием животной страсти, я буду воспринимать все окружающее в качестве объекта для своего наслаждения. Грубая похоть ослепит меня. Когда же я протрезвею, я буду видеть то же самое, но мое отношение к окружающему резко изменится.

Таким образом, нам следует подготовить себя к более глубокому погружению под поверхностную реальность и понять то, кто мы и каковы наши истинные интересы. Мы должны пытаться воспринимать атрибуты реальности в соответствии с нашими истинными интересами. Через самоопределение, мы должны будем научиться воспринимать окружающие реалии абсолютно иначе, нежели чем мы это делаем сейчас. Мы должны стараться понять то, как мы сможем обнаружить самих себя. И лишь после предания себя интересам Кришны, мы можем пытаться вернуться домой, обратно к Богу.

Глава 5

ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР ЭМПИРИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ.

Существует множество школ атеистической философии. Наиболее известным представителем атеизма в философии Индии был Чарвака Муни. Его философия сходна с крайне атеистической философией Запада. С его точки зрения, сознание - это продукт химической комбинации различных элементов материи. После смерти физического тела, никакой души и никакого сознания не остается. Остаются лишь различные элементы, входящие в состав тела. Наподобие того, как сочетание различных химических веществ производит нечто большее, нежели чем данные химические вещества, точно таким же образом и физическое сочетание

различных материальных элементов производит сознание. И после разрушения тела, ничто не может существовать. На Западе эта философия впервые была представлена Эпикуром.

Затем Буддизм. Буддисты утверждают, что после смерти физического тела тонкое тело, ментальная система, получает новое рождение. Таким образом, буддисты признают трансмиграцию из одного тела в другое, реинкарнацию. Согласно их представлениям, хотя это тело будет уничтожено, в соответствии с *кармой*, мы получим новое тело. Если же мы следовали особому пути, то после смерти тела, ментальная система также разрушается и ничего не остается. По мнению буддистов, никакой души не существует.

Философия Шанкарачарьи имеет лишь незначительные отличия. Школа буддистов говорит о том, что индивидуальной души не существует, то есть отвергается сама идея существования вечной индивидуальной души. И Шанкарачарья также отрицает существование вечной индивидуальной души. Однако Шанкарачарья говорит о существовании обладающей сознанием субстанции, *Брахмана*, провозглашая Его высшей реальностью. В этом разница между Шанкарачарьей и буддистами. Согласно Шанкаре, сознание само по себе является истинным, и только сознание обособленного существования является ложным. С его точки зрения, индивидуальная душа - это лишь отблеск духовной субстанции, которая является высочайшей реальностью. С разрушением ментальной системы, также исчезает и сознание индивидуального существования каждой души; данное сознание не существует на этом высшем плане реальности.

Он приводил пример Луны и ее отражения в зеркале. Нет зеркала - нет отражения. Он полагал, что все индивидуальные души являются отражениями, исходящими из общего источника: *Брахмана*, сознания. Итак, Шанкарачарья утверждал, что в реальности индивидуальные души абсолютно неотличны от *Брахмана*.

Объяснение *Веданты* Шри Чайтаньей Махапрабху полностью отличается от объяснения Шанкарачарьи. Шри Чайтанья говорит о том, что нам следует принять истину *Вед* в ее неделимой целостности, без каких бы то ни было изменений. Шанкарачарья принимал лишь небольшое количество Ведических изречений, частично представляющих истину. Его четыре главные постулаты, взятые им из *Вед*, являются следующие: *ахам брахмасми* (я - *Брахман*); *тат твам аси* (ты есть то); *со хам* (Я - это); *сарвам кхалв идам брахма* (все есть *Брахман*). Шри Чайтанья проанализировал афоризм *сарвам кхалв идам брахма* следующим образом: Согласно Шанкаре, все едино. Он говорит: *брахма сатйам джаган митхья* - «Дух - истина, мир - ложь». Шанкарачарья говорит о том, что *Брахман* (дух) существует, а *сарва* (все) - нет. Если это в действительности так, и все едино, то почему же тогда вообще возникает вопрос о существовании и несуществовании?

В афоризме *сарвам кхалв идам брахма*, *сарвам* - все существует, и *брахма*, дух, также существует. Согласно этому объяснению, существует множество и также существует единство. Множество и единство.

И опять-таки, если все едино, возникает вопрос: "С кем же мы говорим? К кому *Веды* обращаются с этими наставлениями?" Относительное и абсолютное существуют вместе; они сосуществуют. Абсолютное и относительное также представлены в *Ведическом* афоризме *тат твам аси*: ты есть то. Существует *тат* (то), и *твам* (ты) тоже существует. В афоризме *тат твам аси* представлено как многообразие, так и единство, но Шанкарачарья принимает одно и не принимает другое. Поэтому его объяснения являются неправильными истолкованиями изначального значения *Веданта-сутры*. Это не является истинным объяснением *Вед*, поскольку он под именем *Веданты* выставлял свои собственные идеи или концепции. Объяснение *Веданты*, выдвинутое Шанкарачарьей, является надуманным. Оно носит эгоистический и ограниченный характер.

Таковым является опровержение Шанкарачарьи, представленное Шри Чайтаньей Махапрабху, и что касается нас, то мы не можем смотреть на это по-другому. Если мы попытаемся следовать объяснениям Шанкарачарьи, то тогда каким образом мы сможем понять это утверждение *Упанишад*: *йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти* ? "Абсолютной Истиной является Тот, из Кого все исходит, Кто все поддерживает, в Ком все существует и в Кого все входит после уничтожения". Что это значит? Разве эти слова подтверждают идею того, что Абсолютная Истина лишена многообразия? Вполне достаточным для нашего понимания является принятие прямого значения данного утверждения. Самоочевидный смысл этих слов является вполне достаточным для того, чтобы понять это простое утверждение *Упанишад*.

Шри Чайтанья Махапрабху разгромил заключения Шанкарачарьи, опираясь на простой здравый смысл. Такова уникальная особенность Его аргументации. Он побеждал Своих философских оппонентов не через сложную, абстрактную, интеллектуальную систему аргументации, но просто благодаря использованию здравого смысла.

Когда Шри Чайтанья захотел продемонстрировать превосходство Нарайаны над Шивой, Он обратился к положению Ганги. Воды Ганги омывают стопы Нарайаны, и покоятся на голове Шивы. Так, опираясь на здравый смысл, мы можем понять, кто из них занимает более высокое положение. Когда Шри Чайтанья захотел показать превосходство Кришны над Нарайаной, Он привел пример с Лакшмидеви. Лакшми всегда ищет общения с Кришной. Хотя она обладает всем в обществе Нарайаны, она далее продолжает стремиться к обретению общества Кришны. С другой стороны, *голи* не привлекаются Нарайаной. Когда они встретили Нарайану, они начали молиться о том, чтобы по Его милости их преданность Кришне могла бы еще более увеличиться..

Таким образом, используя здравый смысл, или интуицию, мы можем судить о природе реальности. Интуиция будет даже еще более полезной, нежели чем туманные доводы. *Веданта* подтверждает это следующим афоризмом: *тарко-прапиштанат*: «Логическая аргументация никогда не поможет нам прийти к истинному заключению». Скорее только интуиция и здравый смысл могут действительно нам помочь. Таков совет Шри Чайтанья, и именно так Он победил многих ученых, включая сюда даже великого всепобеждающего *диг-виджайя-пандита* из Кашмира.

Вопрос: Буддисты говорят, что после того, как человек превзойдет опыт чувственного восприятия, он обнаружит, что, в действительности, за всеми этими чувствами не стоит никакой жизни. Он обнаружит, что там нет ничего кроме пустоты. Согласно их учению, после того, как наша способность к восприятию окажется уничтоженной, не будет существовать ни души, ни вообще какой бы то ни было основы существования. Как относятся Вайшнавские Ачарьи к Буддизму?

Шрила Шридхар Махарадж: В Южной Индии, и особенно в Андхра Прадеше, живет очень много буддистских ученых. Шри Чайтанья Махапрабху встречался с буддистами, когда Он путешествовал по Южной Индии. Чайтанья Махапрабху говорил: *веда на манийа бауддха хайата наштика*: Поскольку буддисты не принимают авторитет *Вед*, они считаются атеистами. Шанкарачарья, в скрытой форме, также проповедовал в интересах буддистов. Разница между ними состоит в том, что Шанкарачарья принимает существование *Брахмана* как основополагающую реальность, тогда как буддисты говорят о том, что в конечном итоге ничего не существует.

Вайшнавские Ачарьи не согласны ни с Шанкарачарьей, ни с Буддой. Они говорят о *дживе* как о вечной индивидуальной душе. Эта частичка духовной энергии, известная как *джива*, или духовная сущность, является очень маленькой наподобие мельчайших пылинок почвы или остроконечных лучиков солнца. Существует Высшая Безграничная Душа, или Сознание, и также ограниченные искорки сознания. Существующие между ними взаимоотношения можно уподобить взаимоотношениям между большим огнем и исходящими из него искрами. Исходящие из огня искры могут оказаться покрытыми темнотой, но когда они снова возвращаются под защиту этого огромного пламени, они снова начинают занимать совершенное положение.

Для того, чтобы опровергнуть атеистические взгляды буддистов, мы можем обратиться к европейскому философу Декарту. Декарт сказал: «Я сомневаюсь во всем. Что бы вы ни сказали, я буду сомневаться в этом». Затем Декарт задается вопросом: «Существование сомневающегося - истина или ложь?» Поиск истины должен начинаться отсюда. Кто я? Какая бы истина, какая бы идея ни выдвигалась: «Я не согласен. Я сомневаюсь». Следующим вопросом будет вопрос о существовании или несуществовании самого сомневающегося. Если он не существует, тогда не может возникать никакого вопроса о сомнении. Если кто-то занимает положение величайшего скептика, он должен объяснить свое собственное положение. Он может заявить следующее: "Что бы вы ни сказали, я сомневаюсь в этом", но он должен определить, существует ли в действительности или нет он сам. Таковой должна являться отправная точка для любых дальнейших изысканий.

Что из себя представляет сомневающийся? Он атом? Пылинка, лишенная всякого знания? Если это так, то каким образом он смог прийти к каким-то сомнениям? Следует рассмотреть этот вопрос. Когда бы ни приходили сомнения, следует задавать следующие вопросы: "Кто этот

сомневающийся? Обладает ли он сознанием? Имеет ли он разум? Обладает ли он вообще каким-либо существованием? Или он попросту плод воображения? То, что задает вопрос, является ли это материей? Или это спрашивает частичка сознания? Каков источник данного вопроса? Кто задает вопрос? Пришел ли данный вопрос из области сознания? И если да, то тогда что мы должны будем считать основой существования? Сознание или материю? Мертвую материю или Бога?"

До Первой Мировой Войны я был студентом юридического факультета в университете. А позже я изучал философию под руководством профессора Стивенсона. Он был немецким ученым, но во время войны он принял индийское гражданство. В его классе изучалась онтология и психология. Речь профессора была очень проста и он всегда использовал ясные аргументы для подтверждения своей точки зрения. Он приводил четыре аргумента против идеи атеизма, и один из них я считаю весьма веским: «Сознание - отправная точка для всего». То, что вы говорите - предопределено сознанием. Любое утверждение первоначально появляется в сознании.

Если мы исследуем материю, что мы увидим? Это черное, это твердое, это обладает каким-то запахом, какими-то качествами, но чем же являются все эти признаки? Все это различные уровни сознания. Без участия сознания, нельзя сделать никаких заключений. Никакие заключения вообще не будут являться возможными. Кто-то может сказать, что материя представляет из себя наиболее простую субстанцию, но что такое материя? Определенный цвет, ощущение, прочность, вкус... Но подоплекой всего этого будет сознание.

После всестороннего анализа, мы придем именно к этой идее. Это теория Беркли. Всё является какой-то идеей в океане сознания. Как айсберг плавает в водах мирового океана, так и материя плавает в океане сознания. В конечном итоге всё - все наши утверждения, всё, находящееся в рамках нашего эмпирического восприятия,- всё это плавает напоподобие айсберга в океане сознания. Это положение никогда не удастся опровергнуть.

В этом я убедился на своем собственном опыте. Когда мне было двадцать три года, я обладал каким-то глубоким и естественным безразличием к этому миру, ибо уже тогда я прочувствовал реальность мира сознания. Я воспринимал материальный мир плавающим на поверхности сознания точно таким же образом, как сливки плавают на поверхности молока. Духовная реальность - это нечто гораздо более глубокое, нежели чем поверхностная реальность нашего настоящего эмпирического восприятия. Мир эмпирического восприятия подобен сливкам, плавающим на поверхности молока, которое является умом. Этот физический мир - лишь видимая часть реальности, плавающая на поверхности ментального мира. Я четко ощущал это. Когда молока очень много, сливки, плавающие на его поверхности и покрывающие его сверху, по своему объему являются очень незначительными. Точно таким же образом и я в то время мог ощущать то, что этот физический мир является всего лишь незначительной частью реальности и что тонкий мир, который на данный момент находится в тени, является гораздо более обширным. Ментальный мир представляет из себя огромную и обширную реальность, а физический мир является тонким покрытием этого ментального мира.

Все, что воспринимается внешними чувствами: глазами, ушами, носом, языком, кожей - только покров реальности. В *Шримад-Бхагаватам* приводятся слова Прахлады Махараджа: *на те видух свартха-гатим хи вишнум дурасайа йе бахир-артха-манинах*. Мы создаем так много покровов реальности, мы привязываем свои умы к внешнему покрытию - *бахирартха-манах* - но мы не погружаемся в глубины вечной субстанции. Но если бы мы только погрузились в глубины реальности, мы бы обнаружили там Вишну. Наиболее умиротворенная сущность находится внутри, но она является покрытой напоподобие того, как молоко является покрытым сливками, и мы создаем очень много подобных покровов. Истинная сущность находится внутри, как плод под кожурой. Воспринимаемое нами сейчас - это лишь покрытие, кожура, и мы уделяем этому очень много внимания, полностью игнорируя саму суть, находящуюся под защитой данного покрытия.

Первый шаг на пути к истине - это проникновение под покровы и обнаружение того, кто обладает знанием, там, внутри. И затем начинается наш анализ. Кто же он? Быть может, он всего лишь атом, подобный атомарной частице земного праха? Или же он удивительный атом мира сознания? По началу именно так мы и должны приближаться к реальности. Существует тот, кто обладает знанием, и неизвестное, вопрошающий и то, что является объектом вопрошания.

Попытайтесь найти себя. Тогда вы постепенно придете к осознанию того, что вы - душа, частица внутреннего сознания. И подобно тому, как вы являетесь духовной сущностью, покрытой материей, весь мир также подобен этому. Внутренняя духовная реальность является покрытой. Осознав себя душой, вы сможете все воспринимать как часть мира сознания. В мире сознания плавают много миров различных видов восприятия. Солнце, Луна, деревья, камни, люди, друзья, враги - все это плавают в море сознания. Достигнув духовной сферы, мы обнаружим, что она очень близка нашему истинному «я». Мы приходим к выводу, что материя является очень далекой, а душа - близкой.

Попытайтесь постичь реальность, двигаясь именно в этом направлении. Душа, дух, сознание - все это является очень близким душе, и вы являетесь детьми той земли. Материя очень, очень далека. Но планы различного рода препятствий являются настолько тесно прижатыми друг к другу, что мы не можем видеть природу духовной реальности совершенно наподобие того, как если вы прикроете свою ладонь свои глаза, вы также не сможете видеть свою ладонь. Но стоит только немного отодвинуть ладонь от глаз, и мы сможем разглядеть ее очень отчетливо. Иногда мы не можем видеть то, что слишком близко к нам. Я способен видеть множество предметов, но себя самого я не вижу.

Хотя буддисты и иные атеистически настроенные личности утверждают, что сознание является чем-то материальным, я заявляю о том, что вообще не существует ничего материального. Если бы я должен был отвечать на вопрос, появляется ли или нет сознание из материи, то тогда я бы сказав о том, что ничто не является материальным. Все, что мы ощущаем - это всего лишь часть сознания. Все сущее является определенной идеей. Весь наш опыт от начала до конца основан на сознании. Нельзя выйти за пределы этого. Камень, дерево, дом, тело - все это идеи. Мир сознания гораздо ближе к нам, нежели чем мы себе можем представить. Ограниченное очень далеко от нас. Мы имеем дело лишь с идеями. Мы не можем выйти за пределы этого. Все, находящееся в рамках нашего эмпирического восприятия, является какой-то определенной частью нашего ума.

Вопрос: Пураны говорят, что существует 8400000 жизненных форм. Разве это только идеи?

Шрила Шридхар Махарадж: Всё это является идеями. Сознание всегда занимает первостепенное положение. И, тем не менее, эти идеи являются реальными в силу того, что они также изначально присутствуют в духовной реальности Вриндавана. Ничто не может быть убрано из нашего восприятия реальности, все является гармоничным. Все занимает свое надлежащее положение; ничто не может быть убрано. Единственно, что необходимо, это гармония. Только наше восприятие, наша точка зрения, нуждаются в изменении. Но для того, чтобы обрести этот тип видения, мы должны отказаться от своего эгоцентризма. Как эксплуатация, так и отречение должны быть отброшены. Эти две реалии порождают данную иллюзию. Все сущее обладает своей ролью в служении высшему Центру, и если мы сможем понять это, то тогда мы освободимся от влияния этого относительного мира. Материальный мир является отражением мира духовного. Но здесь все является нежеланным. Начиная с Господа Брахмы, который занимает в этой вселенной высочайшее положение, и заканчивая самыми низкими созданиями (*абрахма-бхуванал локах*), - каждый обладает склонностью к заблуждениям. Но, с другой стороны, во Вриндаване все оказывает свое содействие играм Радхи-Говинды.

Все во Вриндаване обладает сознанием Кришны, каждое дерево, растение или же куст. Можем ли мы считать их обычными, бестолковыми кустами или растениями? Уддхава является величайшим преданным Кришны, и он стремится обрести рождение в качестве растения или кустарника во Вриндаване. Каковой же тогда является ценность кустов или растений Вриндавана! Неужели мы подумаем, что желание Уддхавы является надуманным или теоретическим, без какой бы то ни было практической ценности?

Все во Вриндаване является необходимым для развлечений Радхи-Говинды. Все в духовном окружении обладает своей косвенной ценностью. Это именуется *шанта расой*, или пассивным вкусом. Это можно понять на таком примере: если человек не причиняет никому вреда, даже мухе или комарику, то это отнюдь не означает того, что он является парализованным или подверженным тяжелой болезни; он попросту пребывает в пассивном умонастроении. Точно так же и во Вриндаване служение может совершаться в пассивном умонастроении. Река Ямуна, деревья, птицы и насекомые являются полностью погруженными в совершение служения в пассивном умонастроении.

Все это можно понять благодаря проведению аналогии с драмой. В театральном представлении актер может играть роль мертвеца. Его будут нести куда-то, а он не сможет пошевелиться или сказать что-либо, но это вовсе не означает, что он мертв. Так же и преданный, находящийся в *шанта расе*, может принимать на себя пассивную роль растения, куста или дерева во Вриндаване для того, чтобы расширить тем самым представление Радха-Говинда *Лилы*.

Преданный также может принять на себя роль слуги. Он может быть королем, но ради удовлетворения Господа, он может исполнять роль дворника. Исполняя роль дворника, он может настолько замечательно проявить себя, что стоящие рядом люди в восторге зааплодируют. Итак, умонастроение служения также имеет свое место в служении Кришне.

Другой пример *шанта-расы* - Радха-кунда. Радха-кунда, место омовений Шримати Радхарани, - место, где Кришна совершает Свои игры супружеской любви, почитается величайшим местом во Вриндаване. Полубоги и преданные - все занимаются восхвалением Радха-кунды. Так можем ли мы думать, что это всего лишь какой-то обыкновенный водоем? Но, скорее наоборот, сколь возвышенным является положение Радха-кунды!

Далее обратимся к холму Говардхан. Он также представляет из себя нечто удивительное. Внешне, это всего лишь холм, однако Говардхану поклоняются как Самому Кришне. Он также предстает перед нами в качестве камня, как *Шалаграм*; Он предстает перед нами в форме Божеств.

Шри Чайтанья Махапрабху молится так: «О Господь, пожалуйста, считай Меня пылинкой у Твоих лотосных стоп», принимая на Себя роль *вибхиннамша дживы*. Пыль у стоп обычно является чем-то неодушевленным. Но когда Господь Чайтанья возносит следующую молитву: "Пожалуйста, считай Меня пылинкой у Твоих лотосных стоп", пылинка, о которой Он говорит, не является материей; она представляет из себя обладающую сознанием сущность, исполненную знанием и любовью. Пыль с лотосных стоп Господа - это символ знания и блаженства. В духовном царстве уже как бы само собою предполагается присутствие бытия и знания, но, более того, находящиеся там души являются искорками божественной любви Вриндавана и Навадвипы. И с безраздельным преобразованием душ этого мира, повсюду мы будем обнаруживать Царство Бога. Царство Кришны, Царство Махапрабху существуют; мы попросту утратили правильное восприятие, благодаря которому мы можем это видеть. Мы должны снова обрести это видение. На данный момент мы находимся среди врагов, но если наше восприятие окажется измененным, то тогда мы будем думать так: «О нет, я нахожусь среди друзей!»

И это восприятие является настолько широким, что каждый, кто смотрит на мир подобным образом, становится бесстрашным. Когда Джада Бхарата был схвачен бандитами для принесения его в жертву богини Кали, присущее ему восприятие было настолько обширным, что он ни о чем не заботился. Он думал: «Все происходит по воле Господа. Он всем повелевает и все видит. Он видит все. Все является Его волей, так что результат зависит не от меня». С подобным умонастроением, куда бы Джада Бхарату ни повели, он отправлялся без какого бы то ни было противодействия. Хотя его собирались принести в жертву, он оставался совершенно невозмутимым. Он думал так: «Я среди друзей. нет никакой опасности». Он находился на таком уровне сознания, что никакой страх, никакая опасность не могли бы причинить ему никакого беспокойства; он думал так: «Обо мне заботится Сам Господь Кришна». Итак, из практического примера Джада Бхараты совершенно однозначно вытекает то, что это восприятие не является попросту какой-то философией или измышлением. Это реальность.

У истоков всего сущего находится Божественная воля Кришны. И когда личность обретет связь с этим высочайшим могуществом, с этим изначальным планом реальности, она избавится ото всех забот; она сделается бесстрашной: *майа сантушта-манасах сарйах сукха-майа дишах* (*Шр.-Бхаг. 11.14.13*).

И, тем не менее, на плане реальности, там, где Кришне поклоняются со свободной от знания преданностью, *гйана-шунйа бхакти*, можно обнаружить следующий тип поведения. Можно подумать, что там существует страх и беспокойство, но это беспокойство по своей природе абсолютно отличается от материальных забот. Находясь под влиянием *йогамайи*, *гопи* и друзья Кришны хотят знать следующее: «Кришны здесь нет! Где же Он?» И таким образом *гопи* и мальчики-пастушки бегают туда и сюда в поисках Кришны. Даже коровы начинают

беспокоиться и перестают есть траву, но всем этим руководит *йогамайя* ради удовлетворения Кришны. Такова природа *лилы* в мире *гйана-шунья бхакти*.

Мы занимаемся внутренним поиском истины. И в *Ведах* ответ на наши вопросы, самая сокровенная сущность явленной истины священных писаний, может быть изложена одним словом - *ом*- «Да». Что же означает это «да»? "То, что вы жаждете - да, это существует. То, что вы ищете - да, оно здесь! Ваш внутренний поиск жизни и совершенства будет успешным: ищите и найдете". Если вы обратитесь к самоанализу и обнаружите свое наиболее сокровенное желание, то тогда перед вами откроются следующие слова явленной истины: «Да, ваша жажда будет утолена. Вы будете удовлетворены».

Вопрос: Кришна в *Бхагавад-гите* говорит: *джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарйате джагат*. Духовная энергия поддерживает материальное творение. Как это правильно понять?

Шрила Шридхар Махарадж: Заблудшие души этого мира пришли из *татастха-шакти*, пограничной сферы, и, введенные в заблуждение ложными представлениями, они заняли эту иллюзорную точку зрения.

Кришна говорит о том, что этот мир является мертвой материей. Души пришли сюда и все привели в движение. Они погрузились в эту материальную концепцию и начали ею манипулировать. И в этом смысле, они поддерживают вселенную, *йайедам дхарйате джагат*. Но, в конечном итоге, все поддерживается Им.

Кришна также говорит следующее: *ахам сарвасйа прабхаво*: «Все исходит из Меня». И в *Ведах* говорится так: *йато йа имани бхутани джайанте*. Он является источником всего в его созидании, поддержании и разрушении. Но здесь, в этом материальном мире, падшие души, как огромное количество искорок, вступили наподобие светлячков в область тьмы, освещая таким образом окружающую их темноту. *Джива*- души подобны светлячкам в темной ночи этого материального мира. Так или иначе они продолжают существовать в темноте. Мы с трудом можем обнаружить их в качестве очень слабого света в темноте. Они почти полностью покрыты тьмой, но, тем не менее, их все-таки можно различить. Духовное может познать себя.

Вопрос: А кто, как вы говорили, распространял атеистическую философию на Западе?

Шрила Шридхар Махарадж: Эпикур является величайшим атеистом Запада, точно так же, как и Чарвака Муни на Востоке. Согласно Эпикуру, после уничтожения этого физического тела, ничего не остается. И, в соответствии с его точкой зрения, не существует никакой ментальной системы; ментальная система, то, с чем мы соприкасаемся в наших снах, не обладает никаким обособленным существованием. Но Шанкара и Будда признавали существование ментальной системы в физическом теле. Трансмиграция души также признается их философиями. Но Будда утверждал, что с разрушением ментальной системы, *шукшма шарира*, ничего не остается.

Шанкарачарья же, с другой стороны, говорил о том, что находящееся в ментальном теле сознание является отражением *Брахмана*, высшего бытия. По его мнению, после уничтожения тела ничего не остается кроме *Брахмана*. Шанкарачарья говорит:

Шлока дхену правакшйами

Йад актам йанти котибхих

Брахма сатйам, джагат митхья

Джива брахмайва на парах

«В половине стиха, я кратко представляю истину, которая излагалась многими томами священных писаний. Только в одной половине стиха я представляю сущность всей истины: *брахма сатйам, джагат митхья*. *Брахман*, или духовное, является истинным, а этот мир - ложным. И *джива* является ничем иным, как *Брахманом*. Такова суть всех Писаний».

Истинное знание не может существовать в философских системах Будды и Шанкарачарьи. Если то, что они говорят, является правильным, и этот мир является ложным, то тогда мы должны спросить у них следующее: «Кому и зачем вы объясняете свою философию? Если все является ложным, то тогда не является ли и ваша философия чем-то воображаемым?» Мы должны будем спросить у Шанкарачарьи: «Разве твое сошествие в этот мир и твои попытки опровергнуть Буддизм и установить концепцию единства в качестве высочайшей истины не имеют никакого смысла? К кому же ты пришел проповедовать? Почему ты пришел проповедовать, если этот мир нереален? Если этот мир является ложным, то тогда почему ты растрачиваешь так много энергии на объяснение своей философии? Для чего? Неужели твоя миссия также ложна?»

Первым серьезным оппонентом Шанкарачарьи был Рамануджа. Доводы Рамануджи были очень сильными и имели под собой очень прочную основу. Рамануджа говорил: «Что за надобность Шанкарачарье тратить столько сил ради утверждения своей философии, если все это является ложным? Говорить о том, что мир является ложным, - суицидальное положение. Пришел ли он сюда для того, чтобы бездействовать? Он пришел для того, чтобы исправить нас и освободить от ошибок, но ошибки должны существовать здесь. Ошибка или неправильное восприятие обладает реальным существованием, ибо, в противном случае, что за необходимость тратить так много энергии на опровержение такого огромного количества различных доводов? *Майа* существует, она вечна. Индивидуальная душа является вечной, и *Майа* также является вечной».

Основой материального существования является вероятность совершения *татастха дживой* ошибки и развития ложного восприятия. Душа является *ану четана*, или атомарным сознанием. И как у атомарных единиц сознания, наша свобода является несовершенной. Наша ущербная свобода является причиной возникновения этой иллюзии. Душа должна обладать свободой. До совершения преступления, вероятность совершения преступления потенциально присутствует в обыкновенном законопослушном гражданине. Вероятность возникновения заболевания далее присутствует здесь, и именно поэтому больницы, лекарства и особые диеты далее продолжают оставаться необходимыми. И, аналогичным образом, вероятность возникновения неправильного восприятия существует в душе в силу того, что мы являемся слабыми и ограниченными.

Майа, или мир ограничений, не является необходимой для Абсолюта, но она необходима для занимающих относительное положение личностей. Когда существует только один интерес, *Майа* не является необходимой. Но там, где существует разделение, разграничение и распределение, когда существует великое множество эгоистических интересов, *майа* становится необходимой.

В мире заблуждений *майа* является основополагающим законом. Закон помогает законопослушным и карает нарушителей. Закон один для всех, и этот закон подразумевает защиту хороших и наказание плохих. Закон означает разделение прав. Один и тот же закон предусматривает защиту хороших и наказание плохих. *Сварупа-шакти*, внутренняя энергия Бога, помогает хорошим, а *майа-шакти* наказывает плохих.

Шакти, энергия, служит намерениям Господа, и потому необходимым образом в ней проявляются два аспекта: *паритаранья садхунам винашайа ча душкритам*, наказывать плохих и вознаграждать хороших. Когда нисходит Сам Господь, Его намерения также имеют два аспекта: один для праведных и другой для нечестивых. Он также нисходит сюда с этой объединенной целью. Итак, хотя Он один, мы обнаруживаем эти два аспекта в Его характере. Концепция того, что единство абсолюта не является чем-то сухим и лишенным какого бы то ни было многообразия, представляет из себя теорию, распространявшуюся Рамануджей. Это именуется *вишиштадвайта-вада*, единство в различии. Философия же Шанкарачарьи, с другой стороны, известна как *кеваладвайта-вада*, или исключительное единство. Рамануджа принимает, что Абсолютная Истина является единой, но, в соответствии с его точкой зрения, это - обладающее многообразием единство. Он не принимает лишенное многообразия единство. То, что истина едина, в этом у него нет никаких сомнений, но это единство характеризуется своими особенностями и разнообразием. Это близко к пантеизму Гегеля.

Вопрос: Из всего того, что вы говорили, можно сделать вывод, что материя также обладает природой сознания в силу того, что она исходит из Господа, Который является Высшим Сознанием. В самом начале, когда мы впервые начинаем проводить различие между материальным и духовным, мы узнаем то, что материя является мертвой и что ею управляют живые существа, но когда мы поднимемся на более высокую ступень осознания, мы поймем, что материя также является живой субстанцией?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, это известно как *шанта* раса. На более высокой ступени осознания мы сможем видеть сознание всюду: в стекле, камне, земле, дереве, во всех цветах и формах проявляющейся материи.

Мы всегда находимся в сфере сознания. Сознание является всепроникающим, но оно находится на ином уровне восприятия. Уровень восприятия может являться иным, но все эти уровни далее являются сознанием, они все являются вечными: *пашу-буддхийтантураджанам харишйети*, *пашу буддхи*. Мы должны стремиться восстановить себя на нашем собственном уровне реальности, где мы сможем жить счастливо и без помощи

этих преходящих объектов. Этот трансцендентный уровень не является каким-то лишенным многообразия миром. Это не так, что там вы лишитесь своей индивидуальности. Если можно признать существование однородной массы сознания, то тогда почему же мы не сможем признать существование целой системы сознания? Рамануджа говорит о том, что это является системой, тогда как Шанкарачарья заявляет о том, что там существует только однородная масса светового сознания. Рамануджа с этим не соглашается. Он говорит, что обладающая многообразием световая масса сознания является основой реальности. Она не является чем-то лишенным многообразия или каких-то различий.

И Шри Чаитанья Махапрабху говорит о том, что основой реальности является *ачинтйа бхедебхеда*, или непостижимое единство и различие. Все сущее там является чем-то похожим и чем-то различным. Мы можем обсуждать какие угодно противоположные положения, но всегда они будут иметь что-то общее и что-то отличное. Ничто не является абсолютно похожим на что бы то ни было еще. И, кроме того, безграничное не находится в наших руках. Это является непостижимым. Унифицированное и разграничивающее свойство реальности является непостижимым; это является тайной в руках Всевышнего. Она не подвластна нашим прихотям. И, тем не менее, это разграничивающее свойство Абсолюта будет восприниматься по-разному в соответствии с существующими между Им и нами индивидуальными отношениями.

Пример этого мы находим в *Шримад-Бхагаватам* (10.43.17):

Малланам асанир нринам нара-варах

Стринам смаро муртинам

Гопанам сва-джано `сатам кшити-бхуджам

Шаста сва-питрох шишух

Мритйух бходжа-патер вирад авидушам

Таттвам парам йогинам

Вришнинам пара-деватети видито

Рангат гатах саграджах

«Когда Господь Кришна, в обществе Баладевы, появился на борцовской арене Камсы, каждый из присутствующих воспринимал Его по-разному. Каждый воспринимал его в соответствии со своим собственным типом взаимоотношений(расой). Борцам Он представлялся вспышкой молнии. Обыкновенные люди смотрели на Него как на очень красивую личность. Женщины видели в Нем в высшей степени привлекательного молодого человека, олицетворенного Купидона, от чего их вожделие многократно увеличивалось. Пастухи смотрели на Кришну как на своего родственника, пришедшего вместе с ними из той же самой деревни Вриндавана. Присутствующие здесь цари воспринимали Его как наиболее могущественного правителя. Его родители, Нанда и Йашода, смотрели на Него как на своего обожаемого ребенка. Камса, царь династии Бходжа, видел в Нем олицетворенную смерть. Люди, обладающие вселенским видением, смотрели на Него как на Вселенскую Форму; неразумные личности считали Его ни на что не способным, а *йоги* созерцали Его в облике Сверхдуши. Что же касается членов династии Вришни, то они видели в Нем своего наиболее прославленного представителя».

Когда Кришна взошел на арену, каждый видел Его по-своему. Таким образом мы можем понять, как Он удовлетворяет каждого. Когда Его видит мать Йашода, она говорит «Мой мальчик!», но *гопи* воспринимают Его взрослым, а не ребенком. Его друзья относятся к Нему как к другу по играм. Кришна удовлетворяет каждого. Даже животные Вриндавана впадают в экстаз при встрече с Ним.

бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам

бибхрад васах канака-капишам вайджайантим ча

рандхран венор адхара-судхайапурайам гоп-вриндаир

вриндарапйам сва-пада-раманамправишад гита-киртих

(*Шримад-Бхагаватам* 10.31.5)

"Когда *гопи* описывали сладостное звучание флейты Кришны, они также помнили и свои игры с Ним; таким образом их умы сделались очарованными, и они оказались не в состоянии полностью описать прекрасное звучание. Обсуждая это трансцендентальное звучание, они также помнили о том, как Кришна был одет. Будучи украшаемым великолепным павлиньим пером на Своей голове, Он выглядел совершенно наподобие исполняющего танцевальную партию актера, и при этом за Его ухо были заложены голубые цветы. Его одежды отливали золотисто-желтым сиянием, и на Него была надета *вайджайанти-гирлянда*, сделанная из

туласи, кунды, мандары, париджаты и цветов лотоса. Будучи одетым таким необыкновенно привлекательным образом, Кришна наполнял отверстия Своей флейты нектаром, исходящим из Его уст. И именно так они и помнили о Нем, в том виде, как Он входит в лес Вриндавана, - лес, чья земля ощущает удовольствие супружеских взаимоотношений, попадая в объятия прикосновения Его лотосных стоп".

Сознание Кришны означает полностью развитый, вплоть до супружеских отношений, теизм. Все концепции удовлетворения обнаруживаются в нем в своей наиболее чистой и наиболее привлекательной форме. Но этот материальный мир, однако же, является попросту тенью, каким-то искаженным отображением реальности. Полностью развитый теизм означает сознание Кришны. В полностью развитой концепции теизма, Безграничное заключает в Свои объятия все ограниченное. Оно нисходит вниз для того, чтобы безраздельно заключить в Свои объятия и привлечь ограниченное. И этот тип полностью развитого теизма обнаруживается во Вриндаване. Там любая незначительная часть ограниченного может испытать блаженство объятий в Его целостности всего Безграничного. Во Вриндаване, ничто ограниченное не остается неудовлетворенным; каждая песчинка и каждое растение являются очень хорошо представленными там, с полностью проявленной личностной природой в любовных играх Шри Кришны.

Но здесь, в материальном мире, однако же, песчинка - это ничто, она игнорируется. Но там всему уделяется полное внимание. Во Вриндаване не существует пренебрежения. Там не оставляются без внимания ни чьи интересы, там все пребывает в гармонии, и поэтому концепция Вриндавана в сознании Кришны является высочайшей концепцией полностью развитого теизма. *Шримад-Бхагаватам* говорит: Когда лотосные стопы Кришны касаются земли Вриндавана, олицетворенная Земля произносит следующие слова: «О, моя цель оказалась достигнутой, и я обрела свою величайшую удачу». Во Вриндаване земля, сама пыль, ощущает удовольствие высочайшего типа супружеской любви просто благодаря прикосновению Его лотосных стоп. Куда бы Кришна ни помещал Свои стопы, удовольствие Земли не знает абсолютно никаких границ. Благодаря Его прикосновению, Земля ощущает в высшей степени интенсивный тип блаженства.

Во Вриндаване Кришна является *мадхурьей*, или олицетворенной сладостью. Он является *анандой*, или олицетворенным блаженством. И Кришна в любом случае отвечает на наши собственные внутренние потребности. Высший Центр обладает удивительной способностью реагировать на все наши потребности и удовлетворять жажду всего сущего. В соответствии с их способностью, положением и достоинством, Кришна раздает всем душам нектар из сладостного океана трансцендентальных вкусов, *йо йам шраддха са эва сах*.

Каждый может ощущать "сахарно-леденцовую" сладость Абсолюта в соответствии со своими способностями точно таким же образом, как и вкус сахарного леденца также может ощущаться по-разному. Для нормального языка сахарный леденец является очень сладким, но если на языке вскакивает волдырь, то тогда даже сахарный леденец покажется горьким.

Работающего человека все воспринимают по-разному: его менеджер видит в нем своего рабочего, его ребенок относится к нему как к отцу, а жена видит в нем любимого мужа. Его слуга видит в нем господина. Собаки и другие животные воспринимают его еще каким-то иным образом. Тот же самый человек будет восприниматься по-разному в соответствии с типом существующих между наблюдателем и объектом наблюдения взаимоотношений. Точно таким же образом и Кришна по-разному воспринимается теми личностями, которые смотрят на Него с точки зрения своих собственных *рас*. Так обладающая многообразием сторона Абсолюта раскрывается в соответствии с личными качествами души.

Глава 6.

ТЕЗИС, АНТИТЕЗИС И СИНТЕЗ.

Шрила Шридхар Махарадж: Какой предмет вы изучаете?

Студент: Философию и религию.

Шрила Шридхар Махарадж: А в каком университете?

Студент: В штате Сан-Франциско.

Шрила Шридхар Махарадж: Итак, вы изучаете философию и религию. А изучали ли вы Гегеля? Его философия часто трактуется как пантеизм. Пантеизм выдвигает идею того, что Бог присутствует во всем, но в противовес ортодоксальному пантеизму, Гегель провозглашает независимость и превосходство Бога над всем сущим. Гегель также известен доктриной самосовершенствования. Он утверждал, что природа Абсолюта обусловлена и свободна

одновременно. Истина развивается, проходя через стадии тезиса, антитезиса и синтеза, и так происходит развитие. Согласно Гегелю, Абсолют существует Сам по Себе и для Себя. Он так же использовал немецкий эквивалент выражения: «умри для того, чтобы жить». Это его избранные высказывания.

Подобные высказывания являются очень полезными для тех, кто интересуется теизмом. Если вы хотите жить прогрессирующей жизнью, вы должны будете умереть в том виде, что вы сейчас из себя представляете. Ваше эго должно погибнуть, и только после этого проявится ваша внутренняя и более тонкая сущность. И эта превосходная философия появилась среди жителей Запада. Концепция умирания ради жизни родилась в линии Вайшнавиизма. Гегель также сказал, что Абсолют «Сам по Себе» и «Сам для Себя». «Для Себя» означает, что Абсолют - Высший Наслаждающийся.

В *Бхагавад-гите* Кришна говорит:

Ахам хи сарва-йаджнанам

Бхокта ча прабхур эва ча

На ту мам абхиджананти

таттвенаташ чйаванти те

Это является наиболее актуальным положением, позволяющим представить Господа в качестве личности. Он - Наслаждающийся. Если есть какое-то наслаждение, то наслаждающийся занимает высшее положение. И это не может быть иначе. Все предназначено для Его наслаждения. И Он является высшим. Слова «Сам по Себе» означают то, что абсолют является высшим, т.е. все предназначено для Его удовлетворения. Это - непреложная истина, не терпящая никаких сомнений. Кроме того, Его существование является субъективным.

Никакой объект не может существовать без субъекта. Ничто не может существовать без обладающей способностью к мышлению личности. Необходимо должна существовать подобная личность. К примеру, что есть материя? Если мы начнем изучать ее, то мы увидим цвет и твердость камня, но все эти качества попросту являются мыслями внутри нас - это какой-то уровень мышления. Что из себя представляет цвет? Концепция, существующая в нашем сознании. Итак, любой тип существования предполагает наличие субъекта или сознания. Это основной довод. Никакой объект не может существовать без субъекта. И никакой субъект не может существовать без объекта. Существует обладающая способностью к мышлению личность и мысль. Если существует обладающая способностью к мышлению личность, то тогда она должна думать о чем-нибудь - и таким образом объект также присутствует здесь. И если существует объект, то тогда любые его качества должны отражаться в сознании субъекта. В противном случае никакое существование не является возможным. Вы следите за мыслью?

Студент: Да, все понятно.

Шрила Шридхар Махарадж: Все это является идеями Гегеля, его вкладом в философию. Он был очень важным философом. И для западного мыслителя его философия была очень близка философии восточных мыслителей. Во многих отношениях философия Гегеля является очень близкой философии Рамануджи.

Конечно же, на Западе существует много важных философов. Философия Канта является очень влиятельной. Вы знакомы с его философией?

Студент: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: А изучали ли вы Декарта?

Студент: Да, кое-что. Он говорил: «Я мыслю, значит я существую».

Шрила Шридхар Махарадж: Он считается отцом современной философии. Затем Беркли, он является крайне субъективным мыслителем. Локк, Хьюм, Мил, Беркли, Джонсон, Кант, Гегель - все они являются очень важными философами Запада.

Студент: Меня больше интересует восточная философия.

Шрила Шридхар Махарадж: Какую восточную философию вы изучали? *Санкхйу, йогу, нйайу, вайшешику?*

Студент: Дзен-буддизм и Даосизм. Китайскую философию.

Шрила Шридхар Махарадж: Конфуцианство пришло из Китая, где оно появилось еще до Буддизма. Постепенно продвигаясь на Запад, мы обнаруживаем Сократа, Платона и Аристотеля. Вы изучали их философию?

Студент: Да, немного.

Шрила Шридхар Махарадж: Концепция параллелизма, выдвинутая Платоном, также до известного предела принимается и в Вайшнавизме. Согласно Платону, воспринимаемые нами образы являются отражением идеальных образов. Таковым являлось его понимание того, как воспринимаемые нами образы являются искаженным отображением изначального духовного мира. Это - теория параллелизма Платона.

Об авторе.

Его Божественная Милость Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж родился в Хапани, Западная Бенгалия, Индия, в 1895 году. В 1927 году он стал инициированным учеником Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, основателя-ачарьи Гаудия Матха и величайшего ученого-вайшнава двадцатого столетия. Занимаемое Шрилой Шридхаром Махараджем выдающееся духовное положение, его глубокая реализация и строгое следование принципам преданного служения Гаудия Вайшнавизма были очень скоро замечены Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, который в 1930 году посвятил его в отрешенный уклад жизни *санньясы*. Его новым именем стало *Бхакти Ракшак Шридхар*, или "Хранитель преданности", и это имя ему было дано в честь изначального составителя комментариев на *Шримад-Бхагаватам*, Шридхары Свамипада.

Бхактисиддханта Сарасвати смотрел на него как на личность, особенно пригодную для того, чтобы защищать линию Гаудия Вайшнавизма от различного рода неправильных представлений. По прочтении одного из его санскритских стихов, прославляющих Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати сказал следующее: "Теперь я почувствовал необыкновенное удовлетворение от того, что после моего ухода будет по крайней мере один человек, который сможет представлять мою философию (*бхакти-сиддханта*)".

После ухода из этого мира Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Шрила Шридхара Махарадж основал свой собственный храм, Шри Чайтанья Сарасват Матх, который находится на берегу священной Ганги в Навадвип Дхаме, святой земле Шри Чайтаньи Махапрабху. Очень глубоко осознав учение Шри Чайтаньи, он затем начал писать свои собственные книги. Его первая работа, *Шри Шри Прапанна-дживанамритам*, представляла из себя очень обширное духовное исследование на тему самопредания. Его Божественная Милость написал очень много песен, молитв и комментариев. Среди этих необыкновенно важных трудов находятся его комментарий на *Шаранагати* Бхактивинода Тхакура, бенгальские переводы *Бхагават-гиты* и *Бхакти-расамрита-синдху*, а также его собственная, написанная на санскрите, поэма, кратко излагающая *Чайтанья-лилу*, *Према-дхама-дева-стотрам*. Выдающимся вкладом в Рупануга Гаудия Сампрадаю является его комментарий на *гаятри мантру*, написанный в соответствии с философией *Шримад-Бхагаватам*.

Среди его книг на английском языке можно обнаружить следующие: *Скрытое сокровище сладчайшего Абсолюта(Бхагават-гита)* и *Прогрессирующее бессмертие(Шри Шри Прапанна-дживанамритам)*.

В зрелые годы, находясь на своем полностью развитом уровне духовного осознания, Шрила Шридхар Махарадж широко проповедовал

учение Шрилы Сарасвати Тхакура, Бхактивинода Тхакура и великих предшественников ачарьев. Ниже перечисляются некоторые из его английских публикаций: *Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности, Шри Гуру и его милость, Золотой вулкан божественной любви, Любовный поиск утерянного слуги, Субъективная эволюция сознания: Игра сладостного Абсолюта, Шри Шри Прапанна-дживанамритам: Жизнеукрепляющий нектар предавшихся душ, Сердце и сияние, Святое занятие, Золотая лестница, Домашний Уют, Внутреннее удовлетворение и Проповеди Хранителя преданности 1-4.*

После его ухода в 1988 году, на его место встал его возлюбленный ученик и назначенный преемник, Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж.